

مطبوعات بیت الحکمت - دہلی (دہندہ) (۲)

اعلان انقلاب

وحیِ اول کا انقلابی پیغام

محمد اجمل خاں

وقال الله لا تتخذوا الهين من دونهما هاتين اسماء هواله واحد (الغفر)
خدا نے فرمایا ہے کہ یہاں واپس دو نوں کو مسبودہ مانو۔ اللہ تو ایک ہی ہے

اعلان انقلاب

محمد اجمل خاں

قرآن کریم کا انقلابی طرز خطاب

ہرگز سوچنے سے پہلے محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نثر سے پہلے
 دہر دہر کی بات ہے۔ شعر میں احساسات و جذبات کی فراوانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر ذکا
 و دستور ہو یا شاعر، معنی ہو یا مہندس و ثبت تراش، اپنے لطیف جذبات
 تخلیق میں وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دوسرے بھی خود اس کی طرح
 ہوں۔ اس تخلیق میں نثر کی سہی خشک منطق اور محض دماغ کی کارفرمائی نہیں ہوتی
 شعر میں دل حاکم ہوتا ہے اور دماغ محکوم، اور معنی "یعنی احساس دل و روانیت
 کے افق سے طلوع ہو کر الفاظ و استدلال دماغ کی "صورت" کو اپنے نور سے
 معمور کر دیتا ہے۔

چسپن تخلیق اگر نثر کی شکل میں جلوہ فرما ہو تو اسے خطا بہت کہتے ہیں
 اس میں عقلی دلائل شاعرانہ معنویت کے ذریعے سامعین کے دلوں کو ہموار
 لیتے ہیں۔ لیکن اگر نثر کو محض منطق و عقل کا لباس پہنا دیا جائے تو اس میں
 شعر و خطا بہت کی سہی اثر آفرینی نہیں رہتی۔

قرآنی طرز بیان میں نہ تو شاعری کی سہی محض معنویت ہے نہ نثر کی سہی
 محض کثرت منطق۔ اس میں مخاطب کے افکار و ماحول کے مطابق وہ جاودہ بیانی
 ہے کہ دل و دماغ دونوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ یہی اس کے الہامی ہونے کا ثبوت
 ہے۔ اس طرز بیان نے دنیا کے ادب میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یعنی نثر کو نظم
 نظم کو نثر کے پیرا پیر میں لاکر دونوں میں پوش منور حیات بھر دیا۔ یہ الفاظ و فکر عقل و
 ہوش کی تیرگی کو محبت و مشوق کی تابانی سے بہ نور کر دیا۔

فہرست مضامین

اعلان انقلاب یعنی سورۃ العلق

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۸	قرآن کی ابتدائی تعلیم ہی اسلام کی	۵	اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
"	بنیادی تعلیم ہے	۷	اسلام
"	سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتیں	"	قرآن دانی کیا ہے، زندہ فکر
"	ام القرآن ہیں	۸	سنت کیا ہے
۵۹	ان آیتوں میں زمانہ جاہلیہ کا پورا	۹	تہبید
"	پس منظر موجود ہے		ارکان انقلاب
"	سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتوں کا	۲۱	پہلی وحی کا پس منظر
"	مفہوم	۲۷	فلسفہ عالم اور فکر محمدی
۷۵	پہلی وحی کے اجمال کی تفصیل	۲۹	فلسفہ یا فکر انسانی کے مختلف نظریے
۷۹	سورۃ العلق کے عام ترجمے کا	۳۰	فلسفے کے دو بنیادی مسئلے: نظریہ
"	اصلی مفہوم سے مقابلہ	"	ہستی و نظریہ علم
۸۰	انسان کا مقام	۳۳	الف، فلسفہ ہستی (نظریہ وجود)
		۳۶	ب، فلسفہ علم یا نظریہ علم
۸۶	حاصل کلام	۴۲	ظہر بات علم و ہستی اور پہلی وحی
		۴۴	سورۃ العلق کی پانچ آیتوں کے
		"	لفاظ کی تشریح

پہلا اردو انڈین ۱۹۵۲ء (۱۳۷۲ ہجری)

۲۹۷۰۵۹
۸۶۹
۷۲۳۹
۸۸

جہاں فوق اشاعت و ترجمہ بحق سیف الاسلام خاں جامعہ
ملک ہندوستان و راسدیلون محفوظ ہیں

ریڈنگ رانی محمد ذوالفقار حسن خاں دہلی یونیورسٹی پریس جامع مسجد دہلی میں چھپی

اوس

بیت الحکمت دہلی (ہند) کی طرف سے سیف الاسلام خاں جامعہ نے شائع کی

سول ایجنٹ دہلی، سنگم کتاب گھر، اردو بازار، دہلی (ہند)
سول ایجنٹ دہلی، سنگم کتاب گھر، اردو بازار، لاہور (پاکستان)
قیمت ایک روپیہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم (قرآن)
اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور شیطان رجیم سے بچنا چاہتے ہیں

ادم : وشوانی دیو سوترا دہری تانی
ادم اے خدائے کائنات سب برائیوں کو
پراسوا۔ ید بہدرم تنہ آسوا (رگ وید)
یرے کرے۔ جو کچھ بھی بھلائیاں ہیں وہ ہم پر نازل کرے

اہرمین دور ہاش
ازون دیودات (شیطان کو دور کرنے کی دعا)
یعنی وندیداد
اہورامزدازدیکشو

اسلام

”اگر ہم یورپ کو دین اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو نہیں چاہئے کہ سب سے پہلے ہم یورپ کو یہ یقین دلائیں کہ خود ہم (سچے مسلمان نہیں ہیں۔ یورپ والے ہمیں قرآن کی روشنی میں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر سے کوئی چہرہ دکھا جاتا ہے۔ جب وہ دیکھنے ہیں کہ قرآن کے نام لیوا جہل و نفاق اور کاپلی میں بیتلا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر یہ کتاب ایک اصلاح کرنے والی کتاب ہے تو اس کے سامنے والے اس خدا برادر آگندہ کیوں ہیں“
 دوسری صدی ۱۲۸۰ء علامہ رشید رضا ترجمہ عبدالرحمن طبع آبادی

قرآن دانی کیا ہے؟

”قرآن کے سمجھنے کے بمعنی نہیں کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے اور اس کے فقہ بیان کر دئے جائیں۔ قرآن سمجھنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ مظلوم کما جائے کہ اس کا قانون کس طرح نافذ ہو سکتا ہے۔ یورپ نے ہماری اسلامی سلطنتوں کو تباہ کر دیا، اب اُسے یہ یقین دلانا آسان نہیں ہے کہ قرآن کا قانون چل سکتا ہے۔ ہمارا عالم قرآن جانتا تو یہ ہے کہ قرآن خدا کا قانون ہے، اور علیٰ طورِ ایمان یہ ہے کہ انسانی قانون اس کے اوپر ہے۔“
 (امامی عبیدہ ص ۲۵۸)

زندہ فکر: جس فکر میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ مردہ ہے اس کے پڑھے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف قرآن کا فکر ہی ایک زندہ فکر ہے۔ (امامی عبیدہ ص ۸۷)

مقصد انسان

تاول، وجود خویش بر کند نہ در بند خودی، خدائے را بندہ نہ
گیرم کہ تو جانی و جهان زندہ برست تا زندہ بجانان نشوی زندہ نہ
(جامی)

مقصد انسان، انسانیت کو ترقی دینا ہے۔ انسان کو اُس و محبت کا پتلا بننے کے لئے رب اکرم کا حقیقی بندہ بننا چاہئے۔ اور حق، حسن و خیر کے تصورات کو تصوراتِ عدل، مساوات و اخوت میں دیکھنا چاہئے۔ سورۃ الحلق میں انھیں کرم سے تعبیر کیا گیا ہے اور کرمی مروت و جوانمردی کو اشرف ترین خلق بتایا ہے۔ انسانیت کا خوف و حزن صرف محبتِ الہی سے دور ہو سکتا ہے اس کی مجازی صورت محبتِ انسانی یا انسانیت میں مضمر ہے جسے چین میں خوش اطلاقی، عرب میں مروت اور ہند میں اپنسا یا رجم کہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے دنیا میں حق، حسن و خیر و عدل مساوات و اخوت عام ہو سکتی ہے۔

انسانیت کے کتابی تصور کو چلانے کے لئے سیاسی اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے اس اقتدار کے حاصل کرنے والوں کی جماعت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ اپنی جانب بیچ ڈالیں اور دنیا سے ہیمنیت، شیطنیت، یا بدی کو مٹانے کے لئے جہاد شروع کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان کا مقصد جہادِ برائی کا استیصال ہے۔ بدوں کا مٹانا نہیں ہے یعنی مان کا جہادِ بدوں کی اصلاح کے لئے ہے۔ اس میں خود غرضی و خودی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہئے۔ البتہ اگر چند مظلوم اپنے اندھے پن سے مجبور ہوں، تو انھیں بجز ظلم و جہل سے نجات دلانا ہر محاہد کا فرض ہو جاتا ہے اور انھیں بتلانا پڑتا ہے کہ کتابی آمریت مذکورہ بالا... اصولوں پر قائم ہے

تمہید

اعوذ ب اللہ العظیم من الشیطان الرجیم

فرق است ز آب بھنکر ظلمات جائے اوسر
تا آب ماکہ منبعش اللہ اکبر است (حافظ)

حدیبیہ کی فتح مبین (۱) کے بعد رسول عربی صلعم اور ان کے رفیقوں کی کوشش سے دائرہ اسلام میں آنے والے پورے طور پر اسلامی انقلاب کو سمجھ گئے۔ انھوں نے بیعت رضوان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کو جہل و ظلم سے نجات دلانے کے لئے اپنی جان مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ اس کے بعد کئی امریت نے خیبر سے ابتدا کی اور چار سال کے اندر نہ صرف عربی قومی انقلاب کی تکمیل کر دی بلکہ عالمی انقلاب کے لئے پہلے صلح جو یا نہ خطوط اور پھر اللہ والوں کی فوجوں کے ذریعے بجز تاریکی کو روشنی سے بدلنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ میں خدا پسندی کا پیغام پہنچانے والے الہی نے وفات پائی۔ لیکن پیغام دنیا میں باقی رہا اور خلفاء و دفعا نے رسول اس پیغام کی رسالت کا کام دنیا میں کرتے رہے اسی لئے شاہ ولی اللہ دہلوی نے انھیں متمین رسالت کا لقب دیا ہے۔ ہمارے خیال

سنت کیا ہے؟

سنت یعنی عمل رسول، قرآن کے عالمگیر قانون سے مستنبط ہے۔ قرآنی اصول ناقابل تبدیل ہیں۔ لیکن قرآن کے اصول کی عمومیت جب کسی خاص قوم کے اعمال کا حاسہ پہنچتی ہے تو اس کے احوال کے مطابق یہ عمومیت ایک خصوصیت کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ اور ہر قوم و زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ یعنی اصل ہمیں بدلتی لیکن فرع کی شکل میں وہ قابل تبدیل ہوتی ہے۔ فقہ اسلام کی اسی لچک نے قانون قرآن (دیں - قانون - صراط - طریق) کو ہر زمانے اور ہر حال کے لئے سرچشمہ ہدایت بنا دیا ہے۔ اسی لئے یہ زندہ اور ترقی کن کامن فکر ہے۔ لچک نہ ہو، اور جمود و قدامت پرستی پیدا ہو جائے تو کوئی قانون کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔

قریب لائے گئے قرآن دنیا کو انٹرنیشنل انقلاب کا پروگرام دیتا ہے
 ..... اس کا نصب العین ..... ہوالذی امرسل
 رسولہ بالہدی ودرن الحق لبطریق علی الدین کلمہ .....
 (اس کی تفسیر ازالۃ الخفاء از امام ولی اللہ کی جلد اول کے ابتدائی
 صفحات میں ہے۔)

”پارٹی پروگرام قرآن کی متعدد دسورتوں میں حزب اللہ
 کے لئے تفصیلی احکام دے کر مکمل کر دیا گیا ہے۔“

”ان مفکرین کو دوسرے مرحلہ میں ایسی سوسائٹی کی ضرورت
 محسوس ہوگی جو تمام انقلابی نظریات پر حادی ہو چکی ہو۔“
 ..... اسلامی عقائد و اخلاق اور اسلامی حکومت کی
 درمیانی کڑی بھی انقلابی سوسائٹی ہے۔ اس کے احکام و
 نظریات مشہدہ سے تسلسل فکر قائم نہیں رہتا۔ اسی کا نتیجہ ہے
 کہ ہر زمانے کے لئے مناسب پروگرام بنانے میں قرآن حکیم
 سے مدد نہیں مل سکتی۔ ہمارے نقباء و گورنمنٹ کے احکام بھی
 عقائد و اخلاق کی طرح ضبط کر رہے ہیں، جس سے ایک قسم کا بھٹو
 پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اکثر اہل علم اس سادہ داستان سے صرف اس قدر
 یاد رکھتے ہیں کہ ذاتی کاجیم اور جرح کا تھکاٹھا ضروری ہے۔.....
 ..... گورنمنٹ اور سوسائٹی کے احکام متنازع کرنے کے
 لئے قرآن عظیم کی کئی اور مدنی دسورتوں کا معین کر لینا ضروری
 ہے۔

”قرآن عظیم کی ہر دسورت کے متعلق مفسرین کے پاس روایتیں
 موجود ہیں۔۔۔۔۔۔ بعض احکام کی تاریخ ان روایتوں کی تفسیر

میں یہ سب رسول اللہ ﷺ کے رسول تھے۔ اور جو خدائی پیغام رسول عربیؐ اور دوسرے انبیاء و ملائکے تھے، اس کی بنیادوں پر یعنی رسول عربیؐ کے بتائے ہوئے طریق عمل (سنت فعلی، کی روشنی میں، یہ رفقاء رسول اللہ ﷺ عمل کر رہے تھے۔ غرض کہ جو انقلابی سوسائٹی رسول عربیؐ نے بنائی تھی اُس کی زندگی و حرکت کتابی فکر اور عمل رسول کی پیروی پر منحصر تھی۔ اس انقلابی سوسائٹی کا فکر اس درجہ یقین کے ساتھ عمل سے ہم آہنگ تھا اور اس کی تنظیم ایسے فطری اصولوں پر ہوئی تھی کہ ہر فرد خوش دلی اور بخندہ پیشانی سے سرگرم عمل صحیح تھا۔ یعنی اس سوسائٹی میں مدعی (فنا فی الارض) نامکن بنادی گئی تھی۔ اس صحیح فکر یعنی نصب العین انقلاب اور صحیح عمل یعنی طریق کار انقلاب کو سمجھے بغیر روح اسلام کا سمجھنا مشکل ہے۔ یہ دونوں باتیں کتب الہیہ اور سننِ رسولؐ ہی معلوم ہو سکتی ہیں بشرطیکہ تقابلی مطالعہ کے لئے کتب شیطانیہ اور عمل اخوان الشیاطین (یعنی پدموت، ساحر، کاہن، سراپہ پرست اور دوسرے ذہنی اور جسمانی غلام سازوں یا اصطلاح جدید رجعت پسندوں کے اعمال) ہمارے سامنے ہوں۔

۱۔ صحیح فکر: قرآن حکیم نے کتب الہیہ کی الہامی ترجمانی کے ذریعے سے جو وحی سامنے آجاتی ہے۔

۲۔ صحیح عمل: صحیح عمل وہ وحی غیر منکوش ہے جو کتب و حکم الہیہ کی پیروی میں میں جملہ کتب الہیہ قبل قرآن کو سنت نبویؐ کا درجہ دینا ضروری ہے۔

جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، ہم نے اسے تاریخی ترتیب سے مرتب کر کے ۱۹ جلدوں میں شائع کر دیا ہے۔ اس کے پیش لفظ میں حضرت مولانا عبد اللہ بن اسلام سندھی (رحمۃ اللہ علیہ) تحریر فرماتے ہیں:-

”مفسر قرآن حکیم کو انسانیت کے لئے آخری پیام ربانی ماننا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہئے کہ اس عہدے کو آج کی ذہنیت سے

کیا کہا جائے کہ قرآنی سیرت تحصیل حاصل ہے یعنی ۵
 مراد سادہ دلیہائے سن تو ان بخشد خطائے ام و شتم آفریں دادم (ذہبی)
 اگر قرآن حکیم کو تاریخی ترتیب یعنی ترتیب نزول کے مطابق پڑھا جائے تو معلوم ہوتا
 ہے کہ حقیقتاً یہ زندہ فکر اور پیغام انقلاب ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ
 شان نزول اور قرآنی نزول کو ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ ترتیب نزول
 قرآنی تعلیم کے پورے سیاق و سباق کو بتاتی ہے اور سیرت نبوی میں قرآن کا تاریخی
 مقام متعین کرتی ہے۔ شان نزول کا تاریخی ترتیب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے
 نزول کے زمانے کا تعین نہیں ہوتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا سورت
 کس کے لئے اور کیوں یا کن احوال و کیفیات میں نازل ہوئی۔ یعنی شان نزول
 سے ”کب“ کا جواب نہیں ملتا، ”کیوں“ کا مل جاتا ہے۔

بالاتفاق ”سورة العلق“ کی پہلی پانچ آیتیں پہلی وحی ہیں، جو مکہ کے قریب
 جبل حرا پر ۱۲ ربیع الثانی عام الفیل کے ماہ رمضان میں آنحضرتؐ کے قلب پر روح الامین کے
 ذریعے سے نازل ہوئیں۔ اس لئے یہ آیتیں ”فاتحہ الکتاب“ ہیں۔ اگر مولانا عبید اللہ
 بن اسلام سندھی نے سورة الفتح کا نام عنوان انقلاب نہ رکھ دیا ہوتا تو ہم ان
 آیتوں کو عنوان انقلاب سے موسوم کرتے۔ بہر حال یہ آیتیں ”عنوان انقلاب“
 ہیں۔ یعنی وجود اور علم کے متعلق ان آیتوں کی دونوں آکھوں سے نظر ڈالی جائے
 تو صرف ایک جواب ملتا ہے کہ وجود و علم کا فیضان صرف ذات واجب الوجود سے
 ہے۔ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ یعنی بقول صاحب ”گلشن راز“ ۵

دل یک قطرہ را اگر بر شگافی بروں آید از صد بحر صفائی
 حضرت ملا جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ جمال و وحدت وجود و علم یعنی
 جمال و وحدت حقیقی کے عظیم ترین حجاب اور کثیف ترین نقاب تقییدات و تعددات
 ہیں جو ظاہر وجود میں واقع ہوئے ہیں۔ ذات و صفات کی بختیں اسی وجہ سے
 پھڑکی ہوئی ہیں۔ در نہ حقیقت یہ ہے کہ ۵

کرتی ہے محقق مفسرین اپنے مسئلہ نظریات کی مدد سے ان روایتوں کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ اس لئے یہ روایتی سلسلہ ناقابل اطمینان ہو گیا ہے۔ .....

”مولانا محمد اجل خاں ... کا ان معسرین پر ہمیشہ احسان رہے گا انھوں نے ائمہ دینی شہادت کی مدد سے مکی سورتوں کے معنی کرنے کا راستہ کھول دیا ہے اور روایات کے اختلاف سے جو اخلاق پیدا ہوا تھا اُسے دور کرنے کی پوری کامیاب کوشش کی ہے“
(پتین لفظ: ترتیب مزدل قرآن کریم)

رسول عربی کی سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن کا تاریخی ترتیب سے مطالعہ ہی اسلامی عمل و فکر کو پورے طور پر نمایاں کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو تاریخی ترتیب سے نہ پڑھیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی فکر کے تسلسل اور ترتیب کو ماضی اپنی گرفت میں نہیں لاسکتا اور عمل نبوی کے متعلق سطحی اور بسا اوقات قیاسی باتیں بنا پڑتی ہیں۔ اور جب حقیقت نظر نہیں آتی تو فرقہ بندی اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بنہ جوں نذید نہ حقیقت رہ افسانہ زود
اس اشکالی کو دور کرنے کے لئے ہم نے عمل نبوی یعنی سیرت سیدنا محمدؐ رسول اللہ کو بھی قرآن کی تاریخی ترتیب کے ساتھ ساتھ مرتب کر لیا ہے جس کے مطالعے سے فکر و عمل نبوی کا کوئی گوشہ تاریکی میں نہیں رہ سکتا۔ اس سیرت کبیر کے حلقے کا خلاصہ پہلی سیرت منکم کتاب گھر نے شائع کر دیا ہے۔ بہت ممکن ہے اختصار کی وجہ سے سیرت صغیر میں بعض مضامین تشدد نظر آئیں، لیکن نامسلمانوں کے لئے اتنی مختصر سیرت ہی کافی ہے جو انھیں حقیقت اسلام، اور اس کی انقلابی مدح کے سمجھانے میں معین ہو سکتی ہے۔ لیکن قدامت پرست اصحاب اگر قرآن حکیم اور سیرت رسول کریم میں پیغام و عمل کی ہم آہنگی اور انقلاب آفرینی نہیں پاتے تو سوائے اس کے

سبک
الذی خلق الذی علمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اعلان انقلاب

مفہوم سورۃ الفاتحہ یعنی سورۃ العلق

***

ایک قصہ پیش نیست غم و بن عجیب
الذہر کے کہ می شنوم نامکر دست (حافظ)

رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ میں عرب کی سرزمین میں سوشل اور معاشی انقلاب کی جو بنیادیں قائم کی تھیں، اور ان بنیادوں پر جس عالمی انقلاب کی عمارت بنائی تھی، اس کی ابتدا سورۃ العلق کی پانچ آیتوں سے ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ انقلاب میں بھی اہم ترین آیتیں ہیں۔ یہ عنوان انقلاب ہی اعلان انقلاب ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خوف، بھوک، اور ظلم سے نجات ملے اور وہ اپنے رب کو پہچان کر سہا عبد بن جائے۔

ذآ فرینش عالم غرض جز آدم نیست
بگرد لفظہ ما دور ہفت پر کار دست (غالب)

ہمایہ دہشتیں و ہمرہ ہمہ اوست   وردن گداو اطلش شہ ہمہ اوست
 درانجن فرق و نہاں فائزہ جمیع   بالند ہمہ اوست ثم بالند ہر اوست
 اسی لئے ہم امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کی روشنی میں مادہ کو بھی شئون البیہ
 میں سے ایک شان سمجھتے ہیں (کل یومہو فی ستان) اور جب حقیقت وجود و علم
 کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی انقلابی شان سامنے لائی جاتی ہے تو عقل و نقل و کشف کا
 تعدد و وحدت فکر و عمل میں بدل جاتا ہے۔

ہم نے اس فائنٹہ الکتاب کا نام **الانقلاب** اسی لئے رکھا ہے
 یہ سب فلسفیانہ بحثوں کا خاتمہ کر کے شکوک و اداہام کی کثرت کو وحدت یقین میں
 بدل دیتا ہے۔ اور فکر و عمل میں یکسانیت پیدا کر کے ظلم و نفرت کی دنیا کو عدل
 و محبت کی جنت بنا دیتا ہے۔ وباللہ التوفیق،

برادرج کمال صبح صادق مانیم   حل نکت و کشف دقائق مانیم
 سرسرخ و خلق اذول مایہوں نیست   مجموعہ مجموع حقائق مانیم
 (جامی)

بیت الحکمت - دہلی - ہند   محمد اجل خاں
 (سنگم کتاب گھر - اردو بازار)   ۱۴ اگست ۱۹۵۲ء ہند

خلیفہ کے نام پر سر جگہ ان ہی اصولوں کو برسرِ اقتدار کر دیا۔ اسی مردان اور اس کے دوستوں (عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط وغیرہ) کی وجہ سے آخر کار حضرت عثمانؓ شہید ہوئے۔ اسی نے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہؓ بن مسعود کو تدوینِ مصحفِ عثمانی کی کمیٹی میں شریک نہ ہونے دیا۔ اور آخر کار جب اسے اقتدار حاصل ہوا تو جو قرآنِ ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس تھا اسے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن انھوں نے اسے نہیں دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ ام المؤمنینؓ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرؓ مردان کے دھوکے میں آ گئے۔ وہ مصحف دیکھنے کے بہانے سے لے گیا اور اسے ضائع کر دیا۔

یہ مصحف حضرت زید بن ثابتؓ نے جنگِ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے حکم اور حضرت عمرؓ کے مشورے سے مختلف اوراق میں لکھ لیا تھا۔ یعنی حفاظِ قرآن اور مکتوبہ پر پیرچوں کی دو گونہ شہادت کے بعد پورے قرآن کو صف میں لکھ لیا تھا اس قرآن کے ہر سورہ میں آیاتِ قرآنی کی ترتیب وہی تھی جو رسول اللہؐ نے حکمِ خداوندی سے دی تھیں۔ لیکن مختلف سورتوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں دی گئی تھی۔ ہر حافظِ قاری جس ترتیب سے چاہتا تھا اودان سورتوں کو پڑھتا تھا۔ اور حضرت عمرؓ کے زمانے تک سورتوں کی کوئی مقررہ ترتیب نہ تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ جو مہاجر تھے ان کے پاس مکی قرآن پہلے تھا اور اس کے بعد مدنی قرآن تھا۔ گویا ایک طرح سے ترتیبِ تنزیل کے مطابق تھا۔ لیکن جب اہل کوفہ و شام کی ترتیب سورتیں اختلاف ہوا تو حضرت عثمانؓ نے پہلے کا تب قرآنِ ابجدی حضرت زید بن ثابتؓ سے ہی کے ذریعے اس مصحف کی نقل کرائی جو بعد شہادتِ عمرؓ ان کی بیٹی ام المؤمنین حفصہؓ کے پاس تھا۔ اس نقل میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی کہ پہلے لمبی سورتیں (طوال) پھر اوسط درجہ کی سورتیں (متین) اور پھر مختصر سورتیں (مفصل یعنی جن میں جلدی جلدی ماحصلہ دیا گیا تھا) لکھی گئیں۔ اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ وہ اس ترتیب سے لکھی جاتیں جس ترتیب سے نازل

اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ دنیا میں امن و ترقی کی راہیں کھلیں تو وہ اسلامی فکر (قرآن) اور اسلامی عمل (سیرت نبوی و عمل رفقاءِ نبوی) کی روشنی میں بھر و سیاہی عالمی پروگرام بنا سکتی ہے۔ جس نے ساڑھے تیر سو برس پہلے دنیا کو امن و ترقی کے راستے پر لگایا تھا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جماعت کے پاس فکر و عمل کا ایسا عظیم الشان خزانہ موجود تھا وہ خود ذہنی و عملی طور پر تیس پینتیس سال کے اندر کیوں مفلکِ نادار بن گئی؟ ظلم و نفرت کا پھر کچھوں پر دھروہ ہو گیا، اور ترقی کا راستہ کیوں خطرناک بن گیا!!

اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کتنا ہی فکر و عمل سے لاہردائی برتنا شروع کر دی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ارسطو کی قوتیں اسلامی انقلاب پر چھا گئیں۔ اگر حضراتِ ابوبکر و عمرؓ نہ ہوتے تو قرآن کا حکم چلانے والی جماعت اور جماعت کے ساتھ کتنا ہی حکومت اللہ ہی میں ختم ہو جاتی۔ بالفاظِ دیگر مسلمانوں کے اجتماع کے اسباب بھی وہی تاریخی و فلسفیانہ اسباب ہیں جو ہر قوم کی وادماندگی تباہی اور زوال کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً :-

(۱) فکر و عمل سے لاہردائی کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ نہ تو قرآن حکیم کی تدوین (۳ھ) ترتیبِ تنزیل کے مطابق کی گئی نہ رسول اللہؐ کا طریق کار یا عمل و سنت رسولؐ تاریخی ترتیب سے قرآن کے ساتھ ساتھ نمایاں ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے احیائے اسلام و قیامِ دولتِ کتابیہ کا تاریخی پروگرام ہی مبہم ہو گیا۔

(۲) دوسری اہم وجہ وہ نوسلم تھے جو اپنے ساتھ اپنے فرسودہ عقائد لائے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ فکر و عمل اسلام کے دشمن، یعنی بنو امیہ بکراہت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لئے حضرت عثمانؓ کے برسرِ قدار آتے ہی مروان بن الحکم کی ریشہ دوانیوں نے پورے نیک دل اور کمزور طبیعت

اُجاگر کر دیا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دمشق میں خالص عربی یا شافعی فقہ بنی اور عربی دنیا میں پھیل گئی۔

پھر عباسی خلافت کے دور میں عجمی (یعنی غیر عربی یا آریہ) تصورات کے اثرات قدر تا زائد ہو گئے۔ یونان و سکندریہ کے فلسفے اور ایران کے زرتشتی و مانوی تصوف نے قانون اسلام کے عربی رنگ پر عجمی رنگ چڑھا دیا جو فقہ حنفی کی شکل میں نمایاں ہوا۔ اور بغداد سے جو مخلوط عربی و عجمی فقہ مامون الرشید کے زمانے میں شروع ہوئی تھی وہ عباسی خلافت کے زوال کے بعد بخارا سے غزنیوں اور دہلی سے دہلی پہنچ کر خالص عجمی رہ گئی۔

اسی طرح قرآن کی اساسی تعلیم، سنت نبوی کی قومی تعمیروں سے گزرتی ہوئی مختلف ملکوں میں پہنچی اور نئے نئے لباسوں میں ظاہر ہوئی۔ ان لباسوں میں اگرچہ قرآن کی اساسی پاکیزگی باقی نہ رہی، لیکن قرآنی اصولوں کی قوت محرکہ کا بہت بڑا اثر باقی رہا۔ اس اثر کو جب مسلمانوں نے اپنی بے عملی سے بالکل کھو دیا تو خدا کا خطری قانون دوسری اقوام میں نمودار ہوا۔ اور نام نہاد مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ معاشی و سوشل رجحانات اصلی اسلام اور قرآن کے منافی ہیں۔

حالانکہ اگر ترتیب نزول قرآن کے مطابق قرآن کو ہم از سر نو پڑھیں اور پھر اس کے بعد عمل رسول یعنی سیرت کا تادمی مطالعہ کریں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن دسیرت کا فطری طریق کار ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو انسانیت کو جہود سے نکال کر ایم ترقی پر لے جاسکتا ہے۔ اور اس نے انقلاب کے جو تاریخی اقدار بنائے ہیں ان سے انسانی معاشرہ کا تادمی ترتیب گزرنالا بدی ہے۔

یہی نہیں بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی پہلی تعلیم میں ادب اب من دون اللہ کے خلاف جو اعلان بغاوت ہے وہی حقیقی معنوں میں انقلاب ہے۔ اور تخلیق و تعلیم الہی کی بنیادوں پر جو عادت تعمیر ہوئی ہے، وہی حقیقی اسلام ہے۔ شک کو یقین، ضلال کو ہدایت اور ظلمت کو

ہوئی تھیں۔ البتہ اس کا اہتمام تھا کہ تلفظ الفاظ میں قریش کے تلفظ پر اطلاق کیا جائے اور تین قرشی یعنی عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبدالرحمن بن عوف بن ہشام کے مشورے سے صحیح قرشی تلفظ کے مطابق لکھیں۔

چونکہ ہماری رائے میں قرآن کا ہر رکوع ایک مضبوط و محکم سورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ان رکوعوں (پیراگرافوں) کا نزول بچکانچا اور ایک خاص تاہم بچی تسلسل کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لئے بعض سورتوں میں ان رکوعوں کی ترتیب تاہم بچی نہیں ہے۔ قرآن کی داخلی شہادت سے یہ بات ثابت ہے۔ لہذا ہم یہ توالتے ہیں کہ ترتیب آیات فی السورہ تو قیفی ہے۔ لیکن بعض رکوعوں (یعنی مفصل سورتوں) کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ترتیب بھی تو قیفی تھی۔ چونکہ موجودہ مصحف یعنی مصحف عثمانی میں مختلف سورتوں کی ایک قرأت یعنی ایک ہی ترتیب قائم کر دی گئی۔ اور دوسرے صحابہوں کو مختلف قراتوں (یعنی ترتیبوں) سے روکا گیا۔

اس لئے موجودہ مصحف سے قرآنی تعلیم کی تدریجی تاہم بچی تعلیم نہیں معلوم ہو سکتی بہر حال روایات موجود ہیں اور قرآن کی داخلی شہادت بھی اس کے لئے کافی ہے کہ قرآن کی کون سی سورہ کس زمانے اور ماحول میں نازل ہوئی۔ اگر مصحف علی بھی عام ہوا ہوتا تو تفسیر و تاریخ اسلام میں کوئی اشکال نہ ہوتا۔ بہر حال یہ کہنا کہ عجمی مسلمانوں کی وجہ سے فکر و عمل اسلامی میں آمیزش ہوئی، صحیح نہیں ہے۔ اصلی تدلیس اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب سے کہ خود وہ اموی نو مسلم واد اسلام میں اگر برسر اقتدار ہوئے جنہوں نے بیس سال تک یعنی فتح مکہ تک اسلام اور بائی اسلام کی مخالفت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا۔

خلافت راشدہ کے بعد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تدوین قرآن سن ۶۵۰ء کے بعد ہی ہوا امیہ کی سیادت اصلی اسلام پر چھا گئی اور تفاخر نسل و قصاص و منجات چاہلیہ جسے آنحضرتؐ نے حجتہ الوداع میں اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا اس طرح پر آگئی اگرچہ اسلام نے اس خالص عربی و نہایت کی برائیوں کو اپنا حد تک کم اور غریبوں کو

پہلی وحی کا پس منظر

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن ۶۱۰ء مسیحی میں ہوئی۔ اور سن ۶۱۰ء مسیحی میں آپ نے وفات پائی۔ یہ زمانہ چھٹی اور ساتویں صدی مسیحی کا دہائیاتی زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں برابر ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ بابل، مصر، روم اور یمن میں ایسے آثار موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ نو ہزار سال سے ان ملکوں میں تمدنی ترقی ہو رہی تھی۔ اور مختلف قومیں اپنا اپنا مذہب، فلسفہ اور سائنس اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی مصنوعات کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے تک پہنچا رہی تھیں۔ کبھی جنگ کے ذریعے سے ایک قوم کے غلام دوسری قوم کے فاتحوں کے لئے ذریعہ معلومات بن جاتے تھے۔ کبھی امن کے ذریعے سے ایک قوم کے تاجر دوسری قوم کے تاجروں اور عوام تک اپنی بیش بہا مصنوعات اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے قومی افسانے پہنچاتے رہتے تھے۔

سن ۶۱۰ء (ص ۶۱۰) نے آنکھ کھلتے ہی یہ دیکھا کہ شہری ہو یا ساحر و کاہن: بدوی ہر عرب کا باشندہ سحر و کہانت اور نجوم کے خدیش سے اپنی زندگی کی راہ بناتا ہے۔ اور پیشہ ور ساحروں اور کاہنوں، نجومیوں اور پرہتوں کا جال ہر طرف بچھا ہوا ہے۔ وہ خود پرہتوں کے خاندان سے تھے۔ اس لئے سدہ قریش کی دسیہ کار یوں سے اسی طرح واقف تھے جس طرح حضرت ابراہیم خالہ یمن میں اور حضرت موسیٰ مصر میں اور حضرت گوتم بدھ ہند میں اور حضرت زرد اشتر میدیہ میں اپنے اپنے خاندانوں کے پرہتوں اور غیب کا حال بتانے والوں کے اچھے طریقوں سے واقف ہو کر ان کے

لوہے بدلنے کا صرف یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو لوگوں میں
 خدا سے محبت اور شیطان سے نفرت پیدا کی جائے۔ اس بنیادی اساس پر
 پورے قرآن اور مکمل سیرت نبوی کو قائم کرنے کے بعد ہی اسلام کے حقیقی و
 بنیادی خط و خال نمایاں ہو سکتے ہیں۔

گویا خبر سے نکل کر قدر کے عالم میں آدم کا آنا ایسا ہی ہے کہ اسے جنت سے بہوٹ کا نام دیا جائے۔

شرک کیا ہے؟ غرض کہ چالیس سال کی عمر تک جناب محمد الامین آسی سوچ بچار میں رہے کہ انسانیت کو کس طرح اس "ضلال" یا شک اور بے راہبردی سے نکالا جائے جس کی وجہ سے حضرت آدمؑ اور ان کے بعد آدم ثانی حضرت نوحؑ کی اولاد گناہ میں آلودہ ہوتی رہی اور وہ "ظلم" یا بے اعتدالی و تارکی کیا تھی جس کی وجہ سے بہوٹ آدم ہوا۔ اور خود حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ متبنا ظلمنا الفسنا (خدا یا ہم نے اپنے انفس پر ظلم کیا)

یہ ظلم درحقیقت وہ دھوکا تھا جس کی وجہ سے حضرت آدمؑ نے شجر علم اور شجر زندگی کے پھل کھانے کی نافرمانی اور کوشش کی تھی یہ مقصد اس تمثیل کا صرف یہ ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس کی ایک بڑی جماعت خدائی احکام میں شیطانی احکام کو شریک کرتی رہی ہے۔ اس شرک فی الاطاعت کا بڑا محرک ہوائے نفس (دسو اس النحاس) ہے۔ اسی کو قرآن نے آگے چل کر بتایا ہے کہ شرک یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کی پرستش کرنے لگے اور ہوائے نفس کو اپنا الہ یا معبود مان لے (من اتخذ الہہ دواہ) انھنود پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہوائے نفس (شیطان) کی بندگی ہی شرک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ خود غرضی اور لالچ ہے۔ لالچ سے انسان دوسرے کے قتل پر تیار ہو جاتا ہے اور کینہ پروری اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اسی کی وجہ سے قابیل ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اسی کی وجہ سے کنس اور فرعون ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کر لے رہیں گے۔ اسی لالچ اور ہوس جاہ کی وجہ سے دنیا میں چیشہ جنگیں ہوتی رہیں اور اسی لوہچ میں پھنس کر انسان مشرک اور لحد بنتا رہے گا۔ اور ساحروں، کاهنوں، پردہ ہتوں، شاعروں

خلاف بنادوت پر مجبور ہوئے تھے۔

بچپن گزرا۔ طفولیت میں اپنے چچا کے ساتھ نئے ملکوں کی سیاحت کی۔ اور چالیس سال کی پختہ عمر تک خود بحیثیت تاجر کے عرب اور بیرون عرب کے چپے چپے کو آپ نے دیکھا۔ اور ہر جگہ یہی نظر آیا کہ ان کے دادا ابراہیمؑ (۱۹۲۱ سال قبل مسیح) کی بنادوت اور آتشیں مصائب میں گزرنے سے پہلے حضرت نوح (۴۴۰۰ سال قبل مسیح) کے طوفان سے بھی بہت پہلے، یعنی ابتدائے تمدن انسانی سے آدم اور آدم کی اولاد کا دشمن نفس امارہ رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا حربہ خود غرضی کا خنجر ہے جو برابر آدمؑ اور اس کی اولاد پر چلتا رہا ہے۔ ابلیس (دھوکا دینے والے نفس) نے انسان اول کو لالچ اور ہوس میں مبتلا کر دیا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی اور علوم خداوندی کی لالچ میں باغ عدن کی جنت سے منکط اور اپنی اولاد کو محنت و مشقت کی زندگی میں پھنسا گئے۔ اگر اسے اسرائیلی استعارہ سمجھا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ انسان اپنے بچپن کی بے فکری اور سادہ لوحی سے نکل کر تجسس اور مشقت کی زندگی میں آن بھا جا۔ اور قدرت نے اسے ایسا شعور بخشا کہ وہ اپنے تجزیوں سے فائدہ اٹھا کر خدا اپنے آپ کو خوف و جوع سے بچائے اور اپنے اعمال کا جواب دہ یا ذمہ دار قرار پائے۔ بالفاظ دیگر وہ حیوانیت سے نکل کر سمجھدار اور ناطق انسان بن گیا۔ اور اسے اختیار مل گیا کہ اپنا دین (قانون زندگی) ایسا بنائے کہ گویا شجر علم کا پھل کھا چکا ہے۔ اور اچھے برے کی تمیز کا شعور حاصل ہو گیا ہے۔ اُسے اختیار مل گیا کہ اس دنیاوی زندگی میں دین حق (دینِ فطرت) پر چلے، یا دین باطل (غیر فطری و شیطانی) طریقے اختیار کرے کسی ایک طریقے (دین - دینا - دہنا - راہ - ریت - ستریت - سطرطا - صراط) پر چلنے پر وہ مجبور نہ تھا۔ اس مجبوری کے دور ہونے کا یہ لازمی نتیجہ قرار پایا کہ اگر وہ اچھا عمل کرے تو اچھی جزا ملے اور برا عمل کرے تو ویسی ہی سزا پائے

یہ باتیں کرو۔ مثلاً غریبوں کی مدد کرو۔ عدل و انصاف کرو۔ سچ بولو۔ حکم کرو
فیاضی کرو وغیرہ وغیرہ۔

اگر آپ قرآن کا تنزیلی ترتیب سے مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو گا کہ
ابتدائی دور میں آنحضرتؐ بطور منذر (نواہی سے بچانے والے) اور
مُرکزی (ادامہ کا حکم دینے والے) کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ لیکن
ان کا کام یہیں ختم نہیں ہوا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ قرآن میں تدریجاً، تو
معلوم ہو گا کہ آنحضرتؐ نے انبیائے اولی العزم ان رسولوں کو بتایا
ہے جنہوں نے لوگوں کو ایک سلطنت قائم کرنے میں مدد دی۔ اور
انہیں سلطنت و معاشرت کے لئے ایک قانون (شریعت) دیا۔
حضرت ابراہیم و موسیٰ، داؤد و سلیمان، اور بعض بادشاہوں کا بھی اسی ضمن
میں ذکر ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو فلسفیانہ طریقے پر اخلاقی قدریں
بتا دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان قدروں کی بنیاد پر جب تک ایک کتابی
سلطنت نہ قائم کر دی جائے مقصد اسلام حاصل نہیں ہو سکتا۔

اسی لئے آنحضرتؐ نے قرآن کے ذریعے ان اخلاقی قدروں کو سمجھایا
جو انسان کے لئے ضروری بلکہ اہم ہیں۔ پھر ان اخلاقی قدروں (یعنی
فلسفہ اخلاق) کی بنا پر ایک ایسی کتابی سلطنت قائم کر کے دکھادی جو
دنیا والوں کے لئے نمونہ کا کام دے سکتی ہے۔ قیام سلطنت کتابیہ کے
دوران میں کتاب اللہ کی جو عقلی تفسیر آنحضرتؐ نے فرمائی اسی کو ہم
سنت نبوی کہتے ہیں۔ اور سیرت نبوی کو قرآن کے ساتھ ساتھ
پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔

غارجا کی وحی اول اس انقلاب کا پہلا اعلان ہے۔ اسی اعلان
نے انسان کی مادی اور معاشی ضلالت و بے راہہ روی کو امن و امان
سکھائی۔ جس کا لازمی نتیجہ فارغ السالی اور رہ حافی طمانیت ہے۔

اور ادیبوں کی ایسی جماعتیں بھی بنتی رہیں گی کہ ذاتی منفعت کے لئے جذبات کا
 نامعقول استعمال کریں، اور اپنی خواہجی منوا کر دنیا کو غلامی اور خوف کے دریا میں
 غرق کر دیں۔ یہ اثر تھا جو آنحضرتؐ نے عربی معاشرت و تاریخ سے حاصل کیا
 اور اسی شرک و خود غرضی کو آدمؑ سے موجودہ عہد تک انسانی تباہی کی تہ
 میں کار فرمایا (والعصوان الانسان لفي خسرة) تاریخ انسانی شاہد ہے
 کہ انسان گھاسٹے میں اس لئے ہے) کہ اس نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے
 اور حق کی جگہ باطل یعنی خود غرضی و شیطنت اس کے خیال پر چھا گئی۔
 اسی حرص و ہوا (لو بھہ، لالچ) کی وجہ سے انسان معصیت الہی کرتا ہے۔
 اسلام کے نزدیک یہی شرک ہے یعنی شیطان کی طاعت اللہ کی طاعت پر
 غالب آجاتی ہے۔ اس نافرمانی (شرک فی الطاعت) کی وجہ سے حضرت
 آدمؑ عہد معصوب ہوئے۔ اور اسی شرک نے دنیا کی کل قوموں کو تباہی
 میں ڈالا۔ عاد و ثمود، قوم لوط و قوم فرعون اور جتنی اقوام تباہی میں پڑیں
 وہ شرک کی وجہ سے پڑیں۔ غرض کہ شیطان پرستی یا نفس پرستی کو آنحضرتؐ
 نے وجہ زوال اقوام قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے کوئی ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔
تنزیل کا علاج: لیکن اس سلسلے میں آنحضرتؐ نے یہی نہیں کیا کہ جو ضلال
 شک سے یقین، اور ضلال سے ہدایت پر لانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟

انسانی پستی کا ایک علاج تو وہ ہے جو اکثر انبیاء، حکما، صلحا اور ہادی
 کرتے آئے ہیں۔ یعنی اپنے اپنے طریقے سے عامۃ الناس کو یہ سمجھانے کی
 کوشش کی ہے کہ برے کام نہ کرو۔ اسی لئے قدیم اقوام کے جتنے مندر و
 ہادی گزرے ہیں وہ ادا امر کم اور نواہی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً
 قتل نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ شرک نہ کرو
 جھوٹ نہ بولو وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک زمانہ آیا جس میں ہادیوں نے یہ بتایا کہ

فلسفۂ عالم اور فکر محمدیؐ

خندہ از گل، اگر یہ از ابرہہ ہر سار آمو ختم
من ز ہر صاحب در لے یک شہ کار آمو ختم (غالب)

اعمال سے پہلے فکر ضروری ہے: یہ ایک سلسلہ ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے انسانی دماغ میں اس کام کے کرنے کا تصور اور ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے چالیس سال کی عمر تک آنحضرتؐ مختلف تجربات حاصل کرتے رہے۔ اپنی قوم اور دوسروں کے عروج و زوال کے نقشوں پر نظر ڈالی اور اپنے عہد کی رومی و ایرانی کشمکش پر غور کیا، اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ شیطان پرستی ہی نے امن کی جگہ خوف، سیری کی جگہ بھوک، سرور کی جگہ حزن اور آزادی کی جگہ غلامی پھیلارکھی ہے۔ خوف و حزن، بوج و رقیبت لوازمات کفر ہیں سے ہیں، اور ان سے نکلنے کا نام ہی اسلام ہے۔ یہ اسلام طاعت الہی کا دوسرا نام ہے اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں (ان اللہ صراطی)۔ بلکہ خاک عبد و لا۔ ہذا صراط مستقیم۔

غرض کہ جب آنحضرتؐ کا ایک فلسفہ زندگی بن گیا اور آپؐ نے خدا پرستی ہی کو ذریعہ نجات مان لیا تو آپؐ نے مختلف اقوام کو صراط مستقیم پر ڈالنے کا ارادہ کیا اسی لئے سب سے پہلے آپؐ نے شیطان (دوسواں الخناس یا ہوا لئے نفس) پر لعنت بھیجی اور نسل انسانی کے اس دشمن کے مقابلہ میں اللہ سے مدد مانگی۔ اسی کا نام ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ ہے۔

آپؐ کو تعجب ہو گا کہ دنیا کی ان اقوام میں جو مختلف خداؤں (یا دیوتاؤں)

یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان شرک سے بچے اور خوف و جوع سے نجات
پاکر پکا موحد اور مومن باللہ بن جائے۔

آنحضرتؐ کی پوری سیرت یہی بتاتی ہے کہ آپؐ نے کس طرح
دولت کتابیہ قائم کی اور حضرت آدمؑ کے وقت سے جولالچ کا زہر
شرک بن کر انسان کے خمیر میں پڑ گیا تھا اسے کس طرح پہلے دعوۃ
نصیحت سے اور پھر بجبر و زور دور کیا۔

فلسفہ یا فکر انسانی کے مختلف نظریے

دنیا والے ہزاروں سال سے خیالی جہنمیں بنا رہے تھے، لیکن اس جنت میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ بھی ایک نیا جہنم ہے، اور عذاب کی نوعیت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ لوٹنے والی اجتماعی قوتوں کی بنیاد خود غرضی و حرص و آز پر تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو مفکر یا جماعت بھی نظام نو یا نئی جنت بناتی ہے اس پر چند ہی دنوں میں اجتماعی خود پرست قبضہ کر کے پھر اسے جہنم بنا دیتے ہیں، بقول غالبؔ

جنت نکتہ چارہ افسر گئی دل تعمیر باز نہ دیرانی نمانست

آخر کار چھٹی صدی کے اواخر میں رسول عربیؐ پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ شرح صدر ہوا کہ دنیوی جہنم کو بدلنے کا طریقہ صرف وعظ و محابہ و تزکیہ نہیں، بلکہ خدا کا قانون جاری کرنے والی مجاہدین کی جماعت تیار کر کے ایک دولت کشا بیہ قائم کرنا ہے۔

ایں راز کہ در سینہ نہان است نہ وعظ است
بردار تو ان گفت بہ منبر نتوان گفت (غالب)

اس مقصد کے تعین کرنے کے لئے آپؐ ہر سال مکہ سے تین چار میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک روشن کھوہ کے اندر رمضان (نومبر دسمبر) کا سرد موسم گزارا کرتے تھے۔ یہاں آپؐ کے تصور میں نہ صرف اپنے بچپن کی زندگی، یتیمی، بے مالگی، نکاح و فراغت مالی کے واقعات ذہن میں آتے تھے، بلکہ آپؐ یہ محسوس کرتے تھے کہ رات ہو یا دن کسی وقت خدا نے آپؐ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ فتوہ دیا اس کا کبھی حملہ نہیں ہوا۔ بلکہ

کی پرستش کرتی ہیں، ان میں اچھے اور بُرے دونوں قسم کے دیوتا مانے جاتے ہیں اور دونوں قسم کے دیوتاؤں کو مختلف قسم کی قربانیوں اور نذرانوں (یا رشوتوں) سے خوش کیا جاتا ہے۔ بلکہ بُرے دیوتاؤں کی شرارت سے محفوظ رہنے کے لئے ان کو زیادہ رشوتوں یا قربانیوں سے خوش کیا جاتا ہے۔ انتہا یہ ہو گئی کہ بعض فرقے صرف شیطان پرست بن گئے۔ اس لئے کہ خدائے خیر کے خوش رکھنے سے زیادہ خدائے شر کو خوش رکھنا زیادہ قرین مصلحت ہے۔ (اس قسم کا ایک فرقہ زیدئی ایران و عراق میں اور بام مارگی ہندوستان میں اب تک موجود ہے۔) خالذ کرگوشٹ خودی بشراب نوشی اور زنا کو نجات کے لئے ناگزیر سمجھتے ہیں اور اپنے اعمال کو راز میں رکھتے ہیں۔ قرآن نے انھیں اصحاب الشمال کہا ہے۔ بابل میں اشتر دیوی اور عرب میں لات منات اور عزیٰ کی بھی پرستش اسی قبیل سے تھی)

عام طور پر خداؤں کی تقسیم اچھے اور بُروں پر ہوئی۔ پھر ان کا ایک ایک بادشاہ یا بڑا خدا مان لیا گیا۔ ایک خدائے ایزدھا اور دوسرا خدائے دیواں ایک کو اداستانے اہورا مزدا (ہرمز) اور دوسرے کو اہرمن قرار دیا۔ اشتر پرستش میں ثنویت شروع ہو گئی۔ یعنی ہرمز کی سلطنت آسمان پر اور اہرمن کی زمین پر قرار پائی۔ لیکن زرد اشتر نے اس تصور کو باطل قرار دیا اور اہورا مزدا ہی کو واحد خدائے کائنات تسلیم کیا۔ اس کی کتاب ون۔ دیو۔ داد (وندھاد) حقیقت دیووں یعنی شیطانوں کو دور کرنے کے منتر ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ سب تنوذ کی شکل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں۔

فلسفے کا کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ عقائد کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ایک زمانے میں کیوں ایک نظر یہ مقبول ہوتا ہے اور دوسرے زمانے میں دوسرا کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ یعنی مختلف زمانوں میں مختلف عقیدے کیوں اور کس طرح بدلتے رہتے ہیں؟

پہلا کام یعنی عقائد کی جانچ اور ان کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش سقراط کے زمانے میں یونان میں شروع ہو گئی تھی۔ ہند اور چین میں یہ کام سقراط سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اور چونکہ عرب سے مختلف قوموں کی تجارتی گزرتی تھی اس لئے ہند۔ ایران۔ یونان اور رومہ کے فلسفے (حکمت) اور کتاب (قانون) کے متعلق ہر طرح کے خیالات مکہ میں عام ہو گئے تھے، لیکن ان کی تحقیق رسولؐ عربیؐ کے زمانے سے پہلے شروع نہیں ہوئی تھی۔ مکہ اگرچہ بلخ و سکندریہ کی طرح دنیا کی قوموں کا سنگم تھا، لیکن جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہاں رسول عربیؐ سے پہلے کوئی ایسا مفکر یا نبی نہیں پیدا ہوا جو اس کو ایک قوم بنادیتا اور ایک فلسفہ زندگی ان کی زبان میں ان کے سامنے رکھتا۔

دوسرا کام، یعنی عقائد انسانی کیوں بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی قرآن نے قدیم اقوام عاد۔ ثمود۔ بنو اسرائیل۔ مصری قوم اور دوسری قوموں کی ترقی اور زوال کا فلسفیانہ مطالعہ پیش کیا ہے اور ہر قوم کی ترقی یا تباہی کو نتیجہ بتایا ہے ان کے فلسفہ اور عمل کا۔ یہ سب تحقیق ابتداء آدم سے رومن سامراج اور ایرانی شہنشاہیت کے اس دور تک کی قرآن میں تاریخی تسلسل کے ساتھ خطابی رنگ میں پوری پوری پائی جاتی ہے۔ تخریب نزول قرآن سے فلسفہ اور تاسیخ کا یہ پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ قرآن نے فلسفیانہ حکمت تک پہنچنے کے مندرجہ ذیل سارے باتے میں ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہئے۔

انسانی تمدن، تہذیب یا کلچر میں جو عناصر کام کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا عنصر توحش یا بھوک اور

خدا نے وہ خود اعتمادی پیدا کر دی جس نے زندگی کو ہمیشہ پر امید و آواز والی حالت کو پہلے سے بہتر بنائے رکھا (لَا اِخْرَاقَ خَلْقِكَ مِنْ اِلَادِي) آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی بہت سے مفکر زندگی کے معنی کو حل کرنے میں اپنی عقل کو کھپا چکے ہیں، اور لوگوں کو فارغ البالی، خوش حالی اور نجات کا راستہ بتا چکے ہیں۔ مثلاً کوئی حقیقت وجود معلوم کر کے اپنا راستہ (صراط مستقیم) کرنا چاہتا تھا، کوئی حقیقت علم معلوم کر کے صحیح علم کو ذریعہ نجات بنانا چاہتا تھا پھر سب اہم سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ خود انسان کی اس کائنات میں کیا جگہ ہے۔ ہم مختصراً ان مسائل کو درج ذیل کرتے ہیں۔

فلسفے کے دو بنیادی سئلے (نظریہ ترقی و نظریہ علم)

ہر قوم کا بلکہ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ فلسفہ ہوتا ہے اور یہ فلسفہ مختلف تاریخی و تعلیمی احوال سے بدلتا رہتا ہے۔ عربی میں فلسفہ کو حکمت کہتے ہیں اور قرآن میں چاہجاء یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کتاب حکمت سکھاتا ہے، قرآن بتے ”کتاب“ علم چھو قانون حیات کو کہا ہے۔ اور حکمت اس فلسفہ حیات کو چمن پر قانون کی بنیاد ہوتی ہے۔ پچھ دو نوں جیسے نوں یعنی علم و فلسفہ حیات کا فیضان خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی اور جہتی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ”یعلیٰ الکتاب والحکمۃ“ اس ثبوت کے لئے کافی ہے۔

فلسفے کے دو بنیادی سئلے ہیں: اول، یہ کائنات کیا ہے، (۲) انسانی علم کیا ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان عقائد کا انسان کے عمل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔

فلسفہ و حکمت کا یہ کام ہے کہ مندرجہ بالا دو مسئلوں کے متعلق انسان نے جو عقائد قائم کر لئے ہیں ان کی جانچ کرے اور انھیں مرتب کر دے۔

(الف) فلسفہ ہستی (یا نظریہ وجود)

وجود یعنی ہستی کی حقیقت کے متعلق مختلف سوچنے والوں نے مختلف نظریے بنائے ہیں۔ یہ کائنات کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو کچھ ہم محسوس ہوتا ہے کہ ہے، وہ درحقیقت ہے؟ یا صرف دھوکا ہے؟ سوچنے والے انسانوں کے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا قدرتی بات تھی، جب وہ زمین انسان اور قدرت کے کارخانے پر نظر ڈالتے تھے تو وہ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ ہر چیز حیرت کا باعث تھی۔ سورج، چاند، مارے رات کو، بھول، پھل، پرندے، جانور دن کو، اور مردہ پتی نہایت ہر وقت ایک گورکھ دھندلاہنی رہتی تھی۔

۱۔ روحانیت کوئی کہتا تھا کہ دنیا میں ہر چیز جان دار ہے۔ بھول اور درخت ایک دوسرے سے اسی طرح باتیں کرتے ہیں جس طرح پرندے اور جانور ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے ہیں۔ انسان ہی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ سوچتا سمجھتا اور بولتا ہے۔ بلکہ ہر شے کسی نہ کسی پیرائے میں اپنے ”خیالات“ دوسرے کو پہنچاتی رہتی ہے۔ غرض کہ جن چیزوں کو ہم بے جان یا غیر ذی روح کہتے ہیں انھیں بھی لوگ جاندار سمجھتے تھے۔

پھر ایک زمانہ آیا کہ جاندار اور بے جان کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ ہندے جانور اور انسان وغیرہ جو اپنے ارادے سے حرکت کر سکتے ہیں وہ تو جاندار ہیں، اور بقیہ کائنات میں درخت پودے یا گھاس وغیرہ نہ تو بالکل بے جان ہیں نہ پورے طور پر جاندار، اور جو چیزیں بالکل حرکت نہیں کر سکتیں وہ بے جان ہیں۔ اس کے بعد انسان کی روح کو حیوانات اور نباتات کی روحوں سے ادنیٰ درجہ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ حقیقت میں انسان کی

حفاظت جان کے فطری رجحان کا ہے یعنی اقتصادی انسان کے لوازم : محنت ، زراعت ، تجارت ، اگرہ بندی اور اپنی حفاظت کے لئے ایک سلطنت جس کے قوانین ایسے اخلاقی قوانین یا رسوم پر قائم ہوں جو انسان نے اپنے تجربہ سے عام مفاد کے لئے رائج کر لئے ہوں۔ (سورہ قمر)

۲۔ تجربہ و مشاہدہ (علم کتاب) | معاشی بہتری اور حفاظت جان کے لئے انسان کو ایسا علم (یعنی سائنس) رفتہ رفتہ مشاہدہ و تجربے سے حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اس کو وہ اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے (سورہ العلق)

۳۔ علم اور علم غیب | وہ حقیقت ہے جو ادوائے فطرت، یا ادوائے تجربہ ہوتے ہیں۔ مثلاً مرنے کے بعد کی زندگی، روح، نجات کا تصور وغیرہ عالم غیب سے متعلق ہیں، اور انسان ان عقائد کو اپنی بھلائی اور دکھ سے نجات کے لئے استعمال کرتا ہے، یہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور رحمانی بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل علم غیب خدا ہی دیتا ہے۔

۴۔ حکمت یا علوم کا عطر | انسان فلسفہ یا حکمت کے ذریعے سے اپنے کل علوم (سائنس، ریاضی، سائنس، حیاتیات وغیرہ) کی مدد سے ماہیت اشیا، ماہیت علم، اور وہ اصول یا اسباب معلوم کرنا چاہتا ہے جو بنیادی ہوں۔ مثلاً سچائی کی کیا حقیقت ہے۔ حسن و جمال کے کہتے ہیں۔ خیر و شر کے کیا معنی ہیں۔ عدل و ظلم کا انسانی سوسائٹی اور اس کی ذاتی زندگی میں کیا درجہ ہے۔ ان سوالات نے الہیات، نفسیات، منطق، اور علم الاخلاق کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ سب علوم اگر نفسانی خواہشات پر قائم نہیں، بلکہ بے لوثی سے عام انسانیت کی فلاح کے لئے بذریعہ علم حاصل کئے گئے ہیں تو یقیناً ”رحمانی“ (یا اچھے) ہیں (سورہ العلق)

وجہ سے مٹ جاتی ہے، تو جان بھی باقی نہیں رہتی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مادہ ہی مادہ ہے اور جسے ہم روح یا جان کہتے ہیں وہ بھی مادہ کی ایک قسم ہے کوئی الگ شے نہیں ہے۔

جبر | اس نظر سے بکے ماننے والے کہتے ہیں کہ جس طرح حیوانات نباتات انسانی فطری طور پر اپنے مخصوص اعمال کرنے پر مجبور ہیں، اُسی طرح انسان بھی مجبور محض ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، ان مادی اجزائے ترکیبی کی وجہ سے کرتا ہے جو اس کے دماغ میں ایک مخصوص اندازے کے ساتھ ہیں اور مخصوص اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ گویا انسان بھی مادی چیزوں کی طرح اپنے اعمال میں مجبور محض ہے۔ یہ مادیت کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔
الحاد: چونکہ مادیت کسی قادر روح (یا مدبر) کو تسلیم نہیں کرتی، اس لئے مادیت کا نتیجہ الحاد و انکار روح ہے۔

۳۔ امتزاج مادیت و روحانیت | عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ مادہ اور روح دونوں

موجود ہیں اور الگ الگ وجود رکھتے ہیں۔ روح مادہ کے مقابلے میں زیادہ لطیف اور طاقتور ہے۔ بغیر روح کے مادہ میں حرکت و ترقی کا وجود نہیں پایا جاسکتا۔ جب روح کسی مادی جسم سے ملتی ہے تو اس میں مادہ کی صورت کے مطابق حرکت نمودار ہوتی ہے۔ حرکت کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ ارادہ اپنے مادی جسم کی حد بندیوں سے محدود یا مجبور ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاص حد تک ہی عمل کر سکتا ہے۔ لیکن ارادہ روح ہی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی لئے روح مادہ پر غالب ہے یا مادہ کی محرک ہے۔

جبر و اختیار: اس طرح روح میں ایک خاص حد تک اختیار بھی ہوتا ہے اور ایک حد تک اپنے مادی جسم کی وجہ سے مجبور بھی ہوتی ہے۔ لیکن روح کا جسم پر غلبہ ہوتا ہے گویا روح سوار ہے اور جسم گھوڑا ہے۔ گھوڑے کو

روح ہی اس قابل ہے کہ اسے روح کہا جائے اور باقی سب بے جان ہیں یا ایسی جان رکھتے ہیں جو اعلیٰ درجہ پر نہیں پہنچی اور ان کا شمار بھی مادہ ہی میں کیا جاسکتا ہے۔ یعنی انسان ہی ایسی روح (یا شعور) رکھتا ہے کہ پہلے بُرے میں، تمیز کر سکے اور دو راستوں میں سے اچھی راہ اختیار کر سکے یا بُری راہ۔ لیکن جانوروں اور پرندوں وغیرہ کو اپنی راہ عمل اختیار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ جو راہ عمل فطرت نے ان کے لئے متعین کر دی ہے اسی پر مجبوراً چلیں۔ اس کے بعد یہ تصور پیدا ہوا کہ دنیا میں روح ہی روح ہے، مادہ کئی کوئی حقیقت نہیں، مادہ بھی روحانی تصور کا ایک کرشمہ ہے یا مادہ بھی خدا کی ایک شان ہے (وحدت وجود)

اختیار اس طرح صرف انسان، اور انسان بھی وہ جو عاقل و بالغ ہو، اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پایا اور دنیا کا جتنا قانون انسانوں نے بنایا اس میں تسلیم کر لیا گیا کہ صرف انسان میں اس درجے کی روح اور شعور موجود ہے کہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جوابدہ ہو

روح اعظم روح سے روح اعظم کا تصور پیدا ہوا جس کے متعلق بھی دو نظریے بنے۔ یعنی (۱) دنیا میں روح ہی روح ہے یا (۲) روح مادہ سے الگ ہے لیکن مادہ پر حکمران ہے۔

۲۔ مادیت بعض سوچنے والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ روح کا انکار کر دیا اور کہا کہ مادہ ہی سے ہر چیز بنتی ہے۔ یعنی جس طرح ستارے تار سے آواز پیدا ہوتی ہے اُسی طرح جسے ہم جاندار کہتے ہیں، اس کی جان اُس آواز کی مانند ہے جو لوہے کی اس شکل سے پیدا ہوتی ہے جسے ہم تار کہتے ہیں۔ اگر مختلف عناصر مادی ایک خاص شکل اختیار کریں اور ان میں خون (یا رس) دوڑنے کا ایک مادی نظام بن جائے تو یہی جان (یا آواز) ہے۔ جب عناصر کی یہ ترتیب مادی جاتی ہے، یا کسی

گہرا ہے۔ اس سلسلہ میں جان لیوس اپنی کتاب مقدمہ فلسفہ کے صفحہ ۱۱ پر لکھتا ہے کہ کسی عقیدہ کو لے لیجئے اور تحقیق کیجئے کہ کیوں آپکے اسے مانا ہے؟
(۱) کیا محض اس لئے مان لیا کہ ہر شخص اسے مانتا ہے اور عام طور پر یہی مانا جاتا ہے؟

(۲) کیا پودا گنڈا کرنے والوں نے آپ کو یہ بات منوادی ہے اور مذہبی ہند کی وجہ سے آپ نے یہ بات مان لی ہے؟

(۳) کیا اس کے متعلق دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرور سچ ہے؟
یعنی یہ عقیدہ حدس (INTUITION) پر مبنی ہے؟

(۴) کیا آپ اس پر اس لئے یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح ماننے میں کام چل جاتا ہے اور انسان کی بھلائی کے لئے یہ عقیدہ ضروری معلوم ہوتا ہے؟

(۵) کیا یہ عقل (یعنی تجربہ) کی بنیادوں پر قائم ہے؟

کاغذ کی ایجاد اور علم کو عام کرنے کی جو تحریک مسلمانوں نے شروع کی تھی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہرپانوی سلطنت کے ذریعے سے یورپ میں روشن خیالی شروع ہوئی، اور پادریوں ہی نے عوام کو علم سے آشنا کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ یورپ میں لاکھ، ہیوم اور کانٹ پیدا ہوئے جو کہتے تھے کہ کل علم تجربہ سے حاصل ہوتا ہے اگرچہ ان کے ہم عصر بشپ بارکلی اور میل برانش یہ دعوے کرتے رہے کہ علم مافوق الفطرت طریقے سے حاصل ہوتا ہے مذہب کا یہ اثر تھا کہ دے کات کے پیروں کے نزدیک صداقت کا معیار یہ تھا کہ وہ اسے بلا دلیل سچ مانتے تھے، اور درحقیقت جس چیز کو وہ عقل کا دلیل کہتے تھے وہ صرف انجیل مقدس سے پوشیدہ قسم کی اپیل تھی۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ پرانے عقائد کو کسی نہ کسی طرح نئے خیالات کے مطابق بنایا جائے۔ (اے۔ ڈبلیو۔ بن کی ماڈرن فلاسفی)

ہم نے اوپر شتی نمبر ۳۳ میں حدس کا ذکر کیا ہے لیکن مائٹس کی دنیا میں،

سوار جبر لے جانا چاہے لے جائے۔ اگر گڑھے میں کدائے گا، تو گھوڑا مر جائے گا، اور خود بھی اس شکل میں باقی نہ رہے گا۔ گویا اسے ہر اس قسم کے عمل کا اختیار ہے جو گھوڑا اپنے قویٰ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ چاہے کہ گھوڑا آسمان پر اڑنے لگے تو چونکہ گھوڑا مجبور ہے اس لئے اس کا سوار اس سے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس طرح روحانیت اور مادیت کے ملائے والے جبر و اختیار کی بھی حد بندی کر دیتے ہیں۔ اور روح کو اس کے اعمال و اختیاری کا عائدہ مانتے ہیں۔ لیکن اسی حد تک جہاں تک کہ اس کی طاقت و بساط یا ارادہ سے کوئی فعل ہوا ہو۔

خالق کا تصور: روح اور مادہ دونوں کو ماننے والے ایک ایسی روح کو بھی مانتے ہیں جو روح اور مادہ دونوں کی خالق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور وہی خالق و قادر ہونے کی وجہ سے مختار کل بھی ہے۔ وہ جو چیز جس طرح کی چاہے بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصور ہے کہ اُس نے کسی غرض و غایت سے ہر اچھی بری چیز بنائی ہے۔ اچھائی یا بُرائی اس شے کے مقصد سے متعلق ہوتی ہے۔ مگر ہمارے افکار و خیالات اُسے اچھا یا بُرا بنا لیتے ہیں لیکن درحقیقت کوئی چیز فی نفسہ بُری یا اچھی نہیں ہوتی۔ چونکہ جو خالق و قادر ہے وہ نہایت ہی رحیم، حکیم، عادل و کارساز ہے، اس لئے وہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اُسے کسی نہ کسی بہتر مقصد کے لئے بناتا ہے۔ (نوٹ: مادیت و روحانیت کے سلسلے میں سرت محمد عظیم کی دوسری فصل بھی دیکھنا چاہیے)

(ب) فلسفہ علم یا نظریہ علم

فلسفہ کا دوسرا مسئلہ ہمارے علم سے متعلق ہے۔ یعنی خود علم کیا ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے۔ انسانی علم کا مسئلہ وجود کی ماہیت کے مسئلہ سے زیادہ

علم کا حاصل ہونا سمجھتے تھے۔ لیکن سب سے پہلے ابن رشد نے اور اس کے بعد سترھویں صدی میں لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) نے پیدائشی تصورات کی مخالفت کی۔ اور موجودہ سائنس نے علت و معلول کا لزوم انسان کے دل میں تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر اسخ کر دیا۔ اور یہ نظریہ پیش کیا کہ غیب یا باطن کا علم روحانیت یا روحوں کے ذریعے نہیں، بلکہ مشاہدہ اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جن تصورات کو ہم "پیدائشی تصورات" کہتے ہیں وہ بھی تجربے ہی کی پیداوار ہیں۔ یعنی ذریعہ علم ہمارے حواس ہیں۔

یہ خیال کہ باطن یا غیب کا علم روحوں کو ہوتا ہے اور وہ ہمارے علم میں بذریعہ الہام لاتی ہیں، دنیا میں عام تھا۔ اور اسلام کے ظہور کے وقت عرب اس خیال سے مستثنیٰ نہ تھا۔

ابن سراج الہام و مشاہدہ | دنیا میں یہ خیال عام تھا کہ نوجو میوں اور کاہنوں کو ستاروں اور جنوں سے تعلق ہے اور وہ چھپی ہوئی باتیں معلوم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ وحی ادل سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آنحضرتؐ نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ چھپی ہوئی باتیں (غیب) کسی بظاہر پہنچ سکتی ہیں۔ البتہ آپؐ نے یہ فرمایا کہ نہ صرف علم غیب، بلکہ کل علم مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم خواہ محسوسات کا ہو (جو ہمارے ظاہری حواس سے حاصل ہوتا ہے) خواہ وہ غیر محسوس اور غیر معلوم باتوں سے متعلق ہو (جو ہمارے باطنی حواس سے ہمارے اور اک میں آتا ہے) یہ سب علم ظاہر و باطنی ان حواس و شعور سے حاصل ہوتا ہے جن کا خالق اللہ ہے۔ گویا حدس الہام یا وحی ایک قسم کے ذہنی یا روحانی مشاہدے کا نام ہے۔ موجودہ عہد کے سائنسٹ بھی مانتے ہیں کہ سائنس کی اکثر دریافتیں اسی قوت حدس یا الہام کی محتاج ہیں۔ اور اکثر پاکیزہ روح والے انسانوں کو خواب (روحیاً) اور بیداری (درعی) میں ایسی باتیں قبل از وقت بذریعہ حدس معلوم ہو جاتی ہیں، جن کا

جب تک عقل و تجربے کی کسوٹی پر کسی خیال کو نہ کٹا جائے اُس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے مسلمانوں نے قرآن کی پیروی میں ہر جگہ عقل و تدبر فی خلق اللہ کو پیش نظر رکھا اور صرف حدس کی بنا پر کسی بات کو قبول نہیں کیا اور افلاطون و ارسطو کے مدرسوں کو جنھیں نصرا نے شہنشاہ جسٹی تی ان نے ہزار سال تک بند کر رکھا تھا دوبارہ کھولا۔ پھر ابن رشد نے ارسطو کے تجربی فلسفہ میں نئے سرے سے جان ڈالی۔ گو ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م) کا قول تھا کہ جو کچھ علم حاصل ہوتا ہے وہ تجربے اور مشاہدے سے ہوتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے جن مضامین پر قلم اٹھایا ہے وہ سب اس کے تجربے پر مبنی تھے۔ مثلاً اس کی ہدایت محض خیال آرائی ہے اور حیاتیات بھی رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ اور چونکہ یونان میں غلامی کا عام رواج تھا اس لئے اس نے انسان کو آزاد اقتصادی انسان کے طور پر نہیں پہچانا بلکہ سکندر کی شہنشاہیت کا معمار بن کر دنیا میں انفرادیت اور یونانی آمریت کو چھوڑ گیا۔ لیکن اس نے یہ بڑا کام کیا کہ افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ ق م) کے عالم مثال یا عالم اشباہ کے دھوکے سے بچھڑا لوگوں کو بچالیا حقیقت یہ ہے کہ افلاطون کے زمانے میں ایتھنز کی سلطنت دم توڑ چکی تھی، افلاطون کو انسانی معاشرے میں جو نقص نظر آتا تھا وہ اسے عالم شہود میں بھی نظر آنے لگا تھا لہذا اس نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ عالم شہود کا کامل نقشہ ایک خیالی عالم میں ہے جسے وہ عالم مثال کہتا تھا اور محسوس دنیا کے نقص سے فرار ہو کر عالم مثال کے فرضی کمال میں پناہ لینا چاہتا تھا۔

سولھویں صدی عیسوی تک نصرا نے کلیسا میں فلالطینوس (Platimus) کا تصوف بولچہ ہو چکا تھا جسے نوا فلالطونیت (افلاطونیت المحدثہ) بھی کہتے تھے اور عقل و تجربے کی جگہ ایک قسم کی روحانیت نے لے لی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ لوگ حدس اور الہام کے ذریعے سے یا روحانی طور پر کشف کے ذریعے سے

اسرارِ خدا را نہ تو دانی و نہ من
 دینِ حرفِ معانہ تو خوانی و نہ من
 ہست از پس پردہ گفتگوئے من و تو
 چوں پردہ برافتنہ تو مانی و نہ من

قرآن کی پہلی وحی ان ہی دو مسئلوں سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی بنیاد پر جو فلسفہ عمل بناتی ہے وہ اسلام ہے۔ اس وحی نے جزم کے ساتھ نظریہ وجود و نظریہ علم کے متعلق ایک فیصلہ کن بات کہہ دی اور شک کی دنیا کو یقین سے بدل دیا۔ اسی لئے ہم نے اس پہلی وحی کو خاتمہ الکتاب، کنز، کافیہ اور شافیہ قرار دیا ہے۔ یہ زندگی کے دو بنیادی مسئلوں کو دو آنکھوں سے دیکھ کر ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی وجود و علم کا فیضان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔

تعلق صرف ظاہری حواس کی کار فرمائی سے نہیں ہوتا۔
البتہ قرآن ان الہامات میں جو شیطنت کی طرف مائل کرتے ہیں، اور ان الہامات میں جو قوانین الہیہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ امتیاز کرتا ہے کہ شیطانی الہامات، شیطان کی طرف سے جنت لاتے ہیں (جیسا کہ خود عرب کے کاہنوں شاعروں اور بخومیوں کا خیال تھا) اور روحانی الہامات خدا کی طرف سے ملائکہ یا خدا کے الٰہی لاتے ہیں اور قلب انسان پر وحی کرتے ہیں۔

اس طرح آنحضرتؐ نے ایک طرف تجربہ و مشاہدہ یعنی سائنس کی اہمیت کو زیادہ کیا، دوسری طرف خود وحی و الہام کو خواص کا طریقہ علم بتا کر اسے بھی مشاہدہ (یا سائنس) کی ایک شاخ بنا دیا۔ البتہ معیار بھی رکھا کہ جس طرح سائنسی مشاہدہ حقیقت و صداقت کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح الہامی مشاہدہ بھی حقیقت کو واضح کرتا ہو۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ دسواں و سولہاں ہے۔ یعنی الفاٹ شیطانی اور غیر سائنسی ہے۔

فلسفے کے دو بنیادی نظریے

بنائے اور ان نظریات کی روشنی میں زندگی کا حل ڈھونڈھا۔ اس طرح فلسفے کے دو بنیادی مسئلے بن گئے۔ (۱) یہ کائنات کیا ہے۔ اور (۲) علم و فہم انسانی کیا ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے۔ پہلے کو نظریہ وجود یا نظریہ ہستی (وجودیات) کہتے ہیں اور دوسرے کو نظریہ معرفت یا نظریہ علم (علمیات) مگر یہ دونوں نظریے۔ یعنی فلسفیوں نے ہستی اور علم کے متعلق مختلف اور بعض اوقات متضاد تصورات قائم کر لئے، اور حقیقت تک پہنچنے کا اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی سیکڑوں سال پہلے ہم جس جگہ تھے آج بھی ان ہی غمخیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔

بقول خیام

دوسری ہستی (مثل شیطان یا دوسوسہ فاسدہ کے) ایسی نہیں ہے (جیسا کہ
پردہ ہمت و کاہن کہتے ہیں) جو سچا علم یا سچی خبر دے۔ سچے علم کی پہچان ہی
یہی ہے کہ وہ علم راز میں نہ رکھا جائے اور اس کو ذاتی منفعت کا ذریعہ
نہ بنایا جائے۔ بالفاظ دیگر سچا علم خدا کی طرف سے عام انسانی نسل ج
کے لئے دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو علم بھی ہے وہ فریب دہی
اور ذاتی نفع کا ذریعہ ہے اور یقیناً دوسوسہ شیطانی سے پیدا ہوتا ہے
اور آخر کار معلم و شاگرد دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

نوٹ:- (۱) ابتدائی وحی میں جسے انسان کہا ہے، اُسی کو بعد میں
آدم سے مخاطب کیا ہے۔

(۲) جس چیز کو اس وحی میں علم کہا ہے، اُسی کو بعد میں کتابِ حکمت
بھی بتایا ہے۔

نظریات ہستی و علم اور پہلی وحی | مکہ سے تین چار میل دور ایک پہاڑی

میں رسول اللہؐ ہر سال تحنث یا بقول عینی شامح بخاری عبرت پذیر سی کے لئے جاتے تھے اور ایک ماہ غور و فکر اور تنہا میں بسر کیا کرتے تھے بشکے عام الفیل میں جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی، سترہ رمضان کی مبارک رات کو آپؐ نے عالم خواب میں محسوس کیا کہ آپ کا قلب ایک تصور سے منور ہو رہا ہے۔ اور کوئی طاقت آپ سے کہہ رہی ہے کہ زندگی کی جتنی پیچیدگیاں ہیں وہ ان دو حقیقتوں کی روشنی میں رفع ہو جاتی ہیں کہ (۱) حقیقت وجود یہ ہے کہ ایک خالق ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تیرا رب (آقا) ہے۔ یعنی خالق و مخلوق الگ الگ وجود رکھتے ہیں اور روح و مادہ دونوں کا وجود خالق سے ہے۔

(۲) حقیقت علم یہ ہے کہ اس آقا نے قلم (یعنی تجربہ و مشاہد) کے ذریعے سے انسان (آدم) کو ان باتوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتا تھا (یعنی حیوان سے انسان بنا دیا اور عقل و ہوش عطا کیا تاکہ قلم سے اپنے علوم و تجربات کو ایک دوسرے تک پہنچائے اور ساحروں کی طرح شیطانی کام نہ کرے کہ ہر بات خفیہ اور راز ہو۔ اور یہ اس کی انتہائی مہربانی ہے کہ اس نے عقل و شعور بخشا جو انسان کا ذریعہ علم بنا۔ (و علم آدم الاسماء کلھا) ان دو حقیقتوں کے دو سلیبی پہلو بھی ہیں یعنی :-

(۱) خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا یا آقا یا خالق نہیں ہے۔ وہ یکتا و یگانہ و بے مثال ہے۔

(۲) خدا اکرم ہے۔ یعنی دوسرے آقاؤں کی طرح ظالم یا خود غرض نہیں ہے اس کے کرم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے نفع کے لئے اسے صاحب عقل و شعور بنایا اور اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا۔ کوئی

جماعت کی میراث ہے۔ اور نہ تو دیوتاؤں کے خوش کرنے کا راز کسی غیر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے اور نہ اُس فن کے استعمال کا کسی غیر پودہت کو حق ملنا چاہئے۔ نتیجہ یہ تھا کہ دیوتاؤں کے نام پر نذر نیا ز اور قربانیاں ہی نہیں وصول کی جاتی تھیں، بلکہ یہ کوشش بھی جاری تھی کہ لوگ قدامت پرست رہیں، اور علم و ہنر کی روشنی سے محروم رہ کر ذہنی احارہ داروں کے غلام بنے رہیں۔ عطف یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس منظم مذہبی گروہ کے خلاف آواز بلند کرتا تھا تو پہلے تو سوسائٹی سے بے دین و کافر بنا کر نکال دیا جاتا تھا اور اگر پھر بھی ہاز نہ آتا تھا تو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس طرح کے ”بے دینوں“ کا مذہب ترقی پا جاتا تھا تو اس کے خلاف ایک متعلیٰ محاذ بن جاتا تھا۔

یہودی اگرچہ تباہ حال تھے مگر ان میں متعدد فرقے بن گئے تھے اور خصوصیت سے صمدتی و فریسی بحث بعد الموت کے انکار و اقرار پر ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے۔ یہی حال ہند میں تھا۔ بدھ اور ہما دیر نے جب برہمن سوسائٹی کے خلاف آواز بلند کیا اور دیدوں کی بعض باتوں کو جھٹلایا، یا کہا کہ نہ زہد اور سننیا س سے نجات حاصل ہو سکتی ہے نہ بام مادگیوں کی طرح عیاشی و لذت پرستی سے کچھ ہو سکتا ہے بلکہ عقل کے بتائے ہوئے رستے پر اعتدال سے چل کر زندگی کا سوال حل کیا جاسکتا ہے تو فنی قربانیوں سے پیٹ بھرنے والوں نے سخت احتجاج کیا اور جب بدھ سمیت دھرمیوں (عقل پرستوں) کی کثرت کے آگے کچھ نہ چلی تو بدھ مذہب کو عوام سے دور کرنے کے لئے بدھ کی تعلیم کو حوامی زبان کی جگہ سنسکرت (دھنہ اور خاص زبان) میں منتقل کر دیا۔ تاکہ سمجھانے والے صرف پودہت رہ جائیں۔ پھر پورے ہند سے بدھ اور جین دھرم کا خاتمہ کر دیا۔ ایران قدیم میں بھی یہی ہوا کہ دو فرقے بن گئے اور ایک کے

سورۃ المعلق کی پانچ آیتوں کے الفاظ کی تشریح

ہم نے قرآن کو ترتیب تنزیل کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے وہ مفسر جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں، یا کسی مفسر بالرائے کی پیروی کرتے ہیں وہ بسا اوقات عربی الفاظ کے ان معنوں سے دور ہو جاتے ہیں جو آنحضرتؐ کے زمانے میں رائج تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے حقیقی و بنیادی خط و خال ان لوگوں کی آراء کے پردوں میں چھپ جاتے ہیں اور ان خام بنیادوں پر جن عقائد کی دیوار چینی جاتی ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے اور نہ صرف ہمارے بلکہ اس مکان کے مکینوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔

انسان کی دینی اور تمدنی کشمکش: دنیا میں ہر قسم کے مذہب بھیل چکے تھے اور ہر مذہب میں متعدد فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو اور ایک مذہب دوسرے مذہب کو مردود قرار دے رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہب عقل بھی اپنا کام کر رہا تھا، یعنی جنگ یا تجارت کے سلسلے میں جب ایک قوم دوسری قوم سے ملاتی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی بہت سی اچھی باتوں کو قبول کر لیا کرتی تھی اور اپنے قومی مذہب تمدن کی عزت بھی یہ کہہ کر قائم کر لیا کرتی تھی کہ یہ بات ہمارے مذہب یا تمدن نے ہی دوسروں کو سکھائی ہے۔

توہمات اور شیطانی الہامات | انسانی عقلوں پر پردہ ڈالنے والے گروہ، مذہب کی آڑ میں لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ یہ پردہ مت، ساحر، کاہن اور شاعر سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ علم و ادب، مذہب و عقل صرف ان کی

روح القدس تھا اور ہاں مریم خدا را تعقیں۔ ان کے خیال میں مسیح میں الوہیت کی کچھ صفتیں پائی جاتی تھیں۔ یہ نصرانی سب باتوں میں موسوی قانون یعنی توراۃ و مثنیٰ کے پیرو تھے۔ ان ہی کے مانند ایسوی تھے جو مسیح کو بہت بڑا پیغمبر اور انسان مانتے تھے۔ مریم سے پیدا ہونے والے مسیح کے وجود کے قابل نہ تھے یہ بھی کافر کہہ دئے گئے تھے اور عرب میں موجود تھے۔ ایک اور کافر فرقہ مریمی تھا جو مریم کو کنواری مان کر کرا لیں بھی بجائے روح القدس کے خدا ماننا تھا۔ اس طرح ان کی تثلیث (باپ، بیٹا اور مریم) تین خداؤں کے اشتراک پر مشتمل تھی۔ غرض کہ نہ صرف تثلیث کو توحید ثابت کرنے اور تثلیث کے مختلف اقنوموں کی ماہیت معلوم کرنے کی کوشش جاری تھی، بلکہ جو شخص یافرقہ خدا بھی کلیسا کے پوپوں کے بنائے ہوئے عقیدہ سے منحرف ہوتا تھا وہ کافر و ملعون قرار دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ جو دیلیلیں پیش کرتے تھے اور جس طرح تثلیث کو توحید کا رنگ دیتے تھے انھیں سن کر ایک بچہ بھی ہنس پڑے لیکن ان دلائل کو بزدل شمشیر منوایا جاتا تھا۔ اور جان کے خوف سے ان کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس سلسلے کی ایک مثال درج ذیل ہے :

”ہم دیکھتے ہیں کہ شیشے کے اندر سے روشنی یا نور گزرتا ہے

اور شیشہ جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ چونکہ خدا نور ہے، اس کا لفظ

بھی نور ہے، اور جو چیز اس سے پیدا ہو وہ بھی نور ہے، اور خدا ہے

جب مریم خدا کے نور سے حاملہ ہوئیں تو خدا کا بیٹا بھی نورانی شکل

میں مریم کے پیٹ میں رہا۔ پھر جب پیدا ہوا تو نورانی شکل میں

ظاہر ہوا اور مریم کنواری کی کنواری رہیں یعنی شجاع نور نے شیشہ

بکارت کو بغیر ٹوٹے ٹھوکر کیا۔ یہ عقیدہ اب تک سپین کے رومن کیتھولک

فرقے میں موجود ہے کہ مسیح نور ہیں اور مریم ام النور ہیں جو باپ نور سے پیدا

ہوئے ہیں اور مریم پھر بھی کنواری ہیں“

خدا کو دوسرا فرقہ شیطان کہنے لگا۔ اسی لئے مزور پرستوں کا آہوراہند والوں کا آسوراہم یعنی دیواہن گیا۔ اور ان کا دیوہند والوں کا خدا یا آسورا قرار پایا۔ جس طرح بد مذہب نے ہند میں سوشل انقلاب کی بنیاد رکھی تھی اسی طرح مزوک نے ایران میں کام شروع کیا تھا۔ وہاں بھی نتیجہ وہی ہوا کہ وہ، اور اس کے ساتھی زندہ درگور کر دئے گئے۔ اسی طرح یہودیوں کی اصلاح کے لئے کئی پیغمبر پیدا ہوئے اور قتل کئے گئے۔ اور آخر کار مسیح کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا پر روشن ہے۔

اگرچہ یہودیوں نے مسیح کو نہ مانا لیکن اسکندر یہ کے فلسفیوں نے انھیں خدا بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فرقے جو مسیح کو خدا نہیں مانتے تھے مردود و ملعون قرار دے گئے مثلاً سابی فرقہ کہتا تھا خدا تو ایک ہی ہے لیکن تثلیث کے قیوں عنصر اس کے تین اوصاف ہیں۔ آریوس مسیح کو خدا کا بیٹا توانتا تھا لیکن اصلی خدا یعنی ”باپ خدا“ کو زمانے کے اعتبار سے پہلے اور بیٹے خدا“ کو بعد کے زمانے کا تسلیم کرتا تھا۔ اس پر وہ کافر بنا دیا گیا۔ سطوریوں کی ایک شاخ ”یونیٹی“ تھی جو کہتی تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے مسیح خدا تھا۔ لیکن جب اس نے اوتار کے طور پر دنیا میں جنم لیا تو وہ انسان بن گیا بسطوری فرقہ کہتا تھا کہ مسیح کی فطرت دو گونہ ہے اس کی نیچر خدائی بھی ہے اور انسانی بھی۔ یعنی وہ آدمی ہے۔ وہ مریم کو خدا کی ماں نہ مانتا تھا بلکہ ایک انسان کی ماں سمجھتا تھا۔ یہ فرقہ شام، عرب اور عراق میں پھیلا ہوا تھا۔ یعقوبی بھی بسطوری تھے، یہ بھی عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ ”یکہ یادی“ یعنی توحید جسم و روح کے ماننے والے (Monotheism) کہتے تھے کہ خدا اور مسیح کی نیچر ایک ہی تھی۔ نصاریٰ، جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، عیسائیوں کے خاص فرقے یعنی ”نصرانی“ سے نطق رکھتے تھے۔ حقیقت یہ یہودی تھے۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح مانتے تھے اور کہتے تھے کہ مسیح کا باپ

ابوالحسنین - لومطی	ابوالشیمان - مرغ نحر	ابوالوقت - عبقری
ابوالنوم - اصفین	ابوالنظارہ - عینک لگانے والا	ابوتراب - خاکسار حضرت علیؑ
ابوالہول - مجبصری	ابولمہ شکر - چکدار چینی	

فارسی :-

بچہ سگ - باچی - احمق	پدر کش { یاچی	مادر زاد - بید انشی
بچہ نو - کلی - حادثہ	پدر سوخته	خا لون عرب - کعبہ

انگریزی :-

انسان کا بیٹا - مسیح	شیطان کا بچہ - باچی	باپ کا ملک - وطن
بیٹا - مسیح	جہنم کا بچہ - جہنمی	ماں کا ملک - وطن
سفید مرغی کا بچہ - خوش قسمت	بک بک کا بچہ - کیل - برسرٹ	کتیا کا بچہ - حرامی
اپالو کا بیٹا - پندت - عالم	موم کا بچہ - موبی	بندوق کا بچہ - حرامی
مریخ کا بیٹا - سپاہی	مقدس باپ - پوپ	کنوارے کا بچہ - حرامی

ہوایہ کہ قدیم سامی زبانوں میں ابن اللہ اللہ والے یا اچھے آدمی کو کہتے تھے جیسا کہ ابن الشیطان بد معاش کو اور ابن الحیۃ چالاک کو کہتے تھے۔ جب اس لفظ کا یونانی بائبل والوں نے یونانی ترجمہ کیا تو بالکل لغوی کر دیا اور اس کے محاذی معنی کو چھوڑ کر حقیقت میں اللہ کو باپ اور مسیح کو بیٹا اور ام مریم کو بیٹھ کی ماں نہیں بلکہ اللہ کی ماں قرار دے دیا۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ غرہہ دوزانک ایک سچی فرقہ دوسرے فرقے کو کھنص اس لئے کا فر کہتا رہا کہ ایک حضرت مریم کو مسیح کی ماں کہتا تھا اور دوسرا اس بات پر زور دیتا تھا کہ مسیح انسان نہیں تھے بلکہ خدا کا نور تھے اور خدا تھے۔ لہذا حضرت مریم کو خدا کی ماں نہ کہنا کفر ہے اسی لغوی ترجمہ

یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مندرجہ بالا منطق ٹھیک ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ خدا کے باپ اور مریم کے ماں ہونے کا تصور کس غلط تعبیر سے ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کل زبانیں مجموعہ ہیں ان الفاظ و محاورات کا جو مرد زمانہ کے بعد ایک خاص بیج اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے معانی مستعار لے لیتے ہیں جو ان کے ابتدائی یا لغوی معنی نہیں ہوتے۔ مثلاً باپ اسے کہتے ہیں جو کسی بیٹے کو پیدا کرے اور اس بیٹے کی ماں کا شوہر ہو۔ بیٹا اسے کہتے ہیں جو باپ سے پیدا ہو اور اس سے سن میں چھوٹا ہو۔ اسی طرح بہت سے انسانی رشتے ہیں جن کے ہر زبان میں لغوی معنی کچھ اور، اور تشبیہ و استعارہ کے طور پر مجازی معنی کچھ اور ہیں۔ مثلاً

عربی: ابن - بنت - آخ - ام - اب

ابن آدم - انسان	بنت العین - آنسو	افغان الصفا - پاک طہیت
ابن الہلاک - ملعون	بنت العنب - شراب	امی - شوہر
ابن اسمیل - مسافر	بنت الفکر - خیال	ام القری - مکہ
ابن آدمی - گیدڑ	بنت الماء - {	ام البقری - آگ
ابن یومہ - بے پرواہ	بنت البحر - { جل پری	ام الراس = دماغ
بنو عم - رشتہ دار	بنات الارض - مٹی	ام النور - مریمؑ
بنو المدینہ - شہری	بنات اللیل - {	ام النجوم - کہکشاں
بنو اللیل - چور	بنات الصدق - { انکار	ام عامر - بچو
ابن الوقت - خوشامدی	بنت النیل - مصری عورت	ام اشی - اصلہ
ابنائے جنر - ہم جنس	بنت حوا - عورت	ام الکتاب - کلام الہی
ابنائے عصر - ہم زمانہ	ابن الحرم - محتاط آدمی	ابو حابر - ردنی
بنت الشف - کلمہ	افغان الشیاطین - بد معاش	ابو المہارت - شیر

مساشرت نے کن کن محاورات کو پیدا کیا تھا اور عربی زبان بولنے والے ان کا کیا مفہوم لیتے تھے موجودہ عہد کی اصطلاحوں کو قدیم اصطلاحوں پر چسپاں کرنا ایک دام تزدید ہے جس سے ہر عقلمند انسان کو نکل جانا چاہئے۔ اب ہم سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتوں کے چند الفاظ سے بحث کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کا سلفی مفہوم کیا تھا اور بعد میں آنے والوں نے ان کو کیا سے کیا کر دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ”ابن اللہ“ کے لفظی ترجمہ کی طرح کسی اصطلاح کی خشت اول ہی کچ رکھی گئی ہو اور ثبات تک دیوار میں کچی باقی رہ گئی ہو۔

۱۔ اقرا سامی زبان کا لفظ ہے۔ اور چونکہ تمدن اور تحریر کو افریقہ اور یورپ تک فونیقی قوم نے پہنچا یا جو سامی النسل تھی اس لئے یوروپین زبانوں میں بھی قواً کا لفظ پہنچ گیا۔ مثلاً ق۔م میں قرطاجہ (Carthage) اور اس سے بہت پہلے طائر کا شہر تعمیر ہو چکا تھا۔ اسی فونیقی قوم نے یونانیوں کو ابجد سکھائی اور سیکڑوں سامی لفظ یورپ پہنچ گئے۔ فرانسیسی میں ایکریس (ECRE) لکھنے کو کہتے ہیں۔

انگریزی میں کرائی (CRY) پکارنے یا جھلانے کو کہتے ہیں۔ عبرانی میں تین معنی ہیں: پڑھنا یا بولنا، وعظ و نصیحت کرنا، اور عبادت یا پوجا کرنا۔ یہودیوں کے کاتبوں کو ”قرائی“ کہتے ہیں۔ اس لفظ کے ابتدائی معنی حمد و ثناء کرنا، یا وعظ و پند کے لئے زبان کھولنے کے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی بولنے کے ہیں۔ (یہ ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی چیز سامنے ہو اور اس کو پڑھے۔ لہذا اس کا ترجمہ پڑھنا بمعنی کسی لکھی ہوئی کے پڑھنے کے درست نہیں)۔ سنسکرت میں کارو (گانے والا) کری (حفظ کرنے والا) کیرتی (شہرت دینا) کیرتن (کسی کی تعریفیں گانا) بھی قرأ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ سورۃ العلق میں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی بولو،

کی وجہ سے بال کی کھال نکالنے والوں نے اس مسئلہ کو بھی حل کرنے کی کوشش کی کہ بچہ ہونے کے بعد حضرت مریم کیونکر کنواری کی کنواری رہیں اور انھیں روحانی اور شیشہ کی مثال سے بزعم خود اسے حل بھی کر دیا..... غرض کہ ایک عاویہ کے غلط ترجمے نے کروڑوں انسانوں کو ایک ایسے معاملہ میں مبتلا کر دیا کہ یا تو وہ حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا لمحہ ہو جاتے اور دین مسیح کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اسی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے بار بار قرآن نے یہ بتایا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم تھے، ابن اللہ بمعنی خدا کا بیٹا نہ تھے۔ اسی لئے جو لوگ اہل باطن یا اہل دل تھے۔ انہوں نے عوام الناس کی کفر سازی سے مجبور ہو کر حقیقت دین کو مجاز کا جامہ پہنا کر ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ شاید حافظ نے اسی لئے کہا تھا کہ:- ۵

دانی کہ جنگ خود چہ تقریبی کنند   پہاں خورید بادہ کہ تکفیری کنند
مے خور کہ شیخ و حافظ و مفتی و محتب   چوں نیک بنگری ہمہ تزدیری کنند
یعنی بے نوشی وہ بے خودی پیدا کرتی ہے کہ جو لوگ دین کو دایم تزییر بنائے ہوئے ہیں ان سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے اور خود پرستی کے دھبوں کو ایک جرعہ سے اس طرح دھو دیتا ہے کہ ریاکارانہ شک باقی نہیں رہتا۔ حافظ نے جو بات کسی قدر الہامی زبان میں کہی تھی کہ

حافظ می خور و رندی کن و خوش باش دے

دام تزدیر مکن چوں دگر اں قرآن را

اسے خیام نے زیادہ واضح کر دیا ہے

من بادہ خورم، ولیک مستی نکم   الا بقدر درازدستی نکم
والی غرضم زمن پرستی چہ بود؟   تا ہیچ تو۔ خویشتن پرستی نکم
لہذا حقیقت قرآن تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ تار شیخ تمدن قبل اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس زمانے کی

سلطنت کرنے والے آقا کے بھی ہیں۔

عربی میں رب الفرس (گھوڑے کا مالک) 'رب الملبیت (مکان کا صاحب یا مالک) 'رب التروع (نوع کا آقا) عام طور پر متعل ہے اور ہر جگہ آقا، خواجہ، یا صاحب و مالک کے معنی مراد لئے جاتے ہیں۔

آقا کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی ملوکہ شے کی تربیت بے غرضی سے کرے، اور اس کی نگہداشت میں صرف مالک یا عہد کی بھلائی پیش نظر رکھے اسی لئے جتنے آقا یا مالک ہوتے ہیں ان کو کسی حال میں اکرم نہیں کہا جاسکتا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ کریم ہوں لیکن رحمدل آقا بھی بے غرض نہیں ہو سکتا وہ اپنے عہد، یا گھوڑے، یا مکان کو بہتر حالت میں اس لئے رکھتا ہے کہ اس سے فائدہ اور آرام حاصل کرے۔ کسی آقا یا رب کو بے غرض نہیں کہا جاسکتا البتہ اگر وہ اپنے عہد کو آزاد کر دے، یا اس کے لئے آزادی کی کوشش کرے تو یقیناً وہ رب کریم و رحیم کہا جاسکتا ہے۔ البتہ صرف ایک آقا ایسا ہے جو اکرم ہے اور بے غرض ہے۔ وہ اللہ ہے۔

۳۔ خَلْقٌ (خَلْقًا وَخَلْقَةً) = پیدا کرنا۔ کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا بنانا (بَرَأَ)۔ آفریدن و ساختن۔ نرم و ہموار کروں۔

خَلْقٌ: مخلوقات۔ لوگ۔ مجمع۔ فطرت۔ ایجاد۔

بائبل کی پہلی کتاب (سفر) تخلیق کائنات کی کہانی تکوین سے شروع ہوتی ہے۔ اور بعد کی کتابوں میں بھی اس کے حوالے موجود ہیں۔ خدائے پہلے آسمان و زمین بنائے۔ پھر روشنی بنائی، اور خشکی سے تہی (سمندر) کو الگ کیا جس میں سبزی اور پھل کے درخت پیدا کئے۔ سورج، چاند، ستارے پیدا کئے تاکہ زمین پر روشنی والیں۔ پھر پھلیاں اور پرندے، درندے اور موشی پیدا کئے اور اس کے بعد انسان کو اپنی مانند بنایا اور اسے ہر جاندار پر اقتدار عطا کیا۔ چھ دن میں تکوین کا کام پورا کر کے خدائے ساتویں دن آرام کیا۔

یا حمد و وعظ کرو۔ بدلو سے مراد یہ ہے کہ اسم رب سے بولنے کی ابتدا کرو۔ یعنی اللہ کے نام سے بولنا شروع کرو یا اپنے رب کے نام سے حمد و وعظ شروع کرو۔ اس طرح اقرأ باسمہ رب کو الجمل للہ رب العلمین کا مترادف بھی کہہ سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرار دے سکتے ہیں۔ ہماری رائے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اس کا پورا مفہوم آ جاتا ہے۔

۲۔ رب | ادنیٰ میں غلامی و خواجگی کا نہایت قدیم زمانے سے چلن تھا اس لئے عربی زبان میں بھی اس تصور کو ظاہر کرنے کے لئے بہت سے الفاظ تھے۔ غلاموں کے آقا کو ”رب“ کہتے تھے۔ اس کا ایک ترجمہ ”مالک“ بھی تھا۔ اس لئے کہ غلام ”یا عبد“ رب کی نسبت ہے عبد اور مالک کی نسبت سے ملوک کہلاتا تھا۔ رب یا آقا کو عربی میں صاحب بھی کہتے تھے اسی طرح بابلی سامی زبان میں رب کو ”بعل“ بھی کہتے تھے عربی میں ”بعل“ کے معنی شوہر، مالک اور آقا کے ہیں۔ قدیم بابلی و فونیقی اقوام بعل (سورج) اور ارشتر (چاند) کی پرستش ہوتی تھی اور سورج یا بعل کو ”رب السموات“ کہا جاتا تھا۔ بعل یا شمس پرستی یہودیوں میں بھی جاری تھی اور تارخ یہود میں اسی بت پرستی کو زوال سلطنت یہود کی ایک وجہ بھی قرار دیا ہے (سلاطین باب)۔ ایران میں بعل کو خورشید، ہند میں سورج اور رومی مصر میں را اور عزیز کہتے تھے۔ اور اب تک پارسی، ہندو اور بعض یہودی (اسینی) سورج (سورج) کی بندگی کرتے ہیں۔

رب، را، رومی، خور وغیرہ میں حرف را پایا جاتا ہے۔ اور عربی فقہ اللغہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ حرف را جن لفظوں میں پایا جاتا ہے ان میں علو اور بلندی کے معنی ضرور ہوتے ہیں۔ اسی لئے رب کے معنی

کہ وہ صوری و معنوی حیثیت سے ترقی کرتی ہیں۔ الالہ الخلق والامر (اعراف ۱۱) سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن اس پر بھی زور دیتا ہے کہ مختلف انسانوں کی غیر علمی اور خرافات باتوں کو نہ مانو، بلکہ تجربہ و مشاہدہ کو دلیل راہ بنائو۔ (دیتھنکرون فی خلق السموات والارض) سے اسی طرف اشارہ ہے۔

الذی خالق: خلق کرنے والا یا خالق۔ یہاں عام آقاؤں سے متنازعہ نہیں کے لئے ایسی صفت بطور "فصل" کے بیان کی گئی ہے جو کسی دنیوی آقا میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے الذی کے لفظ کا استعمال ہوا تاکہ جملہ زور دار بھی ہو جائے اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ اور کوئی رب یا آقا نہیں ہے جو "خلق" کر سکے۔ پھر اس بات پر بھی زور ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ خلق کی گئی ہے۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ دنیا میں مادہ اور جاندار ترقی یا تنزل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ارتقا کی بحث سے پہلے تخلیق کی بحث آتی ہے۔ اور صاف صاف جزم و یقین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ایک خالق ہے جو مخلوق کو خلق کرتا ہے۔ اور یہ دنیا مشین کی طرح خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ ایک خالق ہے جو کسی مقصد کے لئے اسے چلا رہا ہے۔ یعنی وحی اہل کی پہلی ہی آیت نظریہ مشینیت (Mechanism) کی مخالف ہے۔ اور غایتیت (Teleology) کی تعلیم دیتی ہے۔

۳۔ انسان انسان پر وزن فتلان اپنی اصل پر ہے۔ اس ضد ہے جن کا۔ اور انسی ضد ہے وحشی کا۔ اس کے معنی ہیں آدم یا بشر۔ آنکھ کی پتلی کو انسان انعین کہتے ہیں۔ اس کی جمیع اناسن و اناسی ہیں اس میں سے الف کو حذف کر کے اس کی جگہ "ال" لاتے ہیں۔ انسان بمعنی آدم) انسانیت کے عربی معنی مروت، مرد می، بہادری یا خوش اخلاقی و شرافت کے ہیں۔ گویا وہ آدمی جو محبت، بہادری، مروت و خوش اخلاقی

یورپین محققین کا خیال ہے کہ توراہ کی کہانی، بائبل کہانی سے ماخوذ ہے دیکھئے اس لینڈن کی بائبل رزمنامہ نگارین نے "آکسفورڈ سنسٹریٹ" اور خود یہ کہانی اس سے پہلے کی شمیری قوم کی کہانی سے لی گئی ہے۔ اس میں دیوتاؤں کی لڑائی۔ تخلیق کا کام اور پھر طوفان کا قصہ بہت کچھ توراتی کہانی سے ملتا جلتا ہے۔ یہ رزمنامہ نورون بائبل میں پڑھا جاتا تھا اور اس کا بعد کے سامی مذاہب پر کافی اثر پڑا ہے۔

قرآن نے بائبل کو کتاب اللہ مانا۔ اور جزئیات توراہ کی اکثر جگہ اصلاح کر دی ہے۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں قرآن بائبل کے اس بیان کی پرزور تائید کرتا ہے کہ کائنات اور انسان کا خالق اللہ ہے۔ وہ کئی بات کہ خدا کام کرتے کرتے تنگ گیا۔ اور ساتویں دن اس نے آرام کیا اس سے انکار کرتا ہے۔ نہ وہ توراتی مدارج حیات پر زور دیتا ہے۔ وہ صرف اس بات میں توراہ کی تائید کرتا ہے کہ خالق کائنات اللہ ہے۔ نہ یہ خود بخود پیدا ہوئی اور نہ کوئی دوسرا خالق اس کا ہو سکتا ہے۔

ایرانی مذاہب میں، خصوصاً مذہب زرد اشتری میں بھی ابھورا مزدا خالق کائنات مانا گیا ہے اور قرآن کی طرح اسے بادشاہ (ملک) عالم غیب شہود مانا ہے۔ ابھورا کے معنی ہیں خداوند روح حیات، اور مزدا کے معنی ہیں دانا۔ یعنی خداوند بزرگ و دانا۔ اسی کو آفرینندہ جہان بھی کہا ہے۔ گاتھیں اسے "ہستی بخش" یعنی "خالق" اور ذات واجب الوجود دیکتا اور منترہ از تعسین مکان بتایا ہے۔

قرآن نے آگے چل کر اس بات کو بھی صاف کر دیا ہے کہ وہی خالق جو کل عناصر کائنات کا خالق ہے۔ اس کا دبیر بھی ہے۔ اور درجہ بدرجہ ترقی دیتا ہے۔ اسی کو ارد تھا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن خلق اور ارتقاء دونوں کو چلانے والا وہی ہے۔ وہی ان عناصر و ارواح میں ایسی فطری استعدادیں دیتا ہے

بہترین لفظ کرم ہے۔

۷۔ **علم**۔ معرفت یا جاننے کو کہتے ہیں، جو جہل یا نادانی کی ضد ہے اور علمی ضد ہے نظری کا۔ موجودہ زمانہ میں علم سائنس کو اور علمی سائنس تک (SCIENTIFIC) کے لئے عام طور پر بولا جاتا ہے۔

علم ہی سے علامت کا لفظ ہے جس کے معنی اشارہ ہیں۔ گویا اس لفظ میں وحی و الہام کا اشارہ موجود ہے کہ حقیقی علم و ادراک کا تعلق ذہن و وحی اس باطنی سے ہوتا ہے اور وہ علم ایک اشارہ خفی یعنی وحی و الہام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔

وہ علم جو ذریعہ قلم خدا کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے وہی حقیقی علم ہے۔ دوسرے علوم (شعر و سحر و جوش و کہانت) جو راز میں رکھے جاتے ہیں اور سائنس تک تنقید کی گسٹی پر نہیں کسے جاتے وہ سب شیطانی ہیں اور علم کی ضد یعنی جہل ہیں۔ قرآن کی یہ آیت انسان کو حقیقی علم کی طرف لے جا کر جہل و ظلم کی تاریکی سے نکالنا چاہتی ہے۔

اگے چل کر اسی علامت یا نشان کے لئے قرآن میں آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چونکہ علامت دلیل کو بھی کہتے ہیں اسی لئے آیت کے معنی بھی دلیل و برہان کے ہیں۔

علم کا تعلق قلم سے ہے اور قلم بھی علامات بناتا ہے، جن سے لوگوں پر خفیہ علوم آشکارا ہوتے ہیں اور وہ ہدایت پاتے ہیں۔

۸۔ **قلم**۔ قلم خامہ کو بھی کہتے ہیں جس سے لکھتے ہیں اور علامتیں یا نشان بناتے ہیں۔ یہاں لطیف اشارہ علامت و آیت سے ہے آیات ان دلائل کو بھی کہتے ہیں جن سے ایک جاہل آدمی بھی خالق کائنات کو پہچان لے۔ گویا قلم بھی ایک ذریعہ وحی ہے۔ اور وحی خود آیات یا دلائل پر مبنی ہے جس سے انسان وجود حقیقی کی معرفت و علم حاصل کرتا ہے۔

کی صفات رکھے وہ انسان کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ بقول غالب سے

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

۵۔ علق : کے معنی لگاؤ۔ محبت، انس، اور خون کی پیشگی کے ہیں، اسی سے

علوقہ کا لفظ بمعنی چونک کے ہے۔ رحم مادر میں نطفہ کی ابتدائی شکل ایک

کیڑے کی سی ہوتی ہے جو ابتدا میں چونک کی شکل کا ہوتا ہے۔ موجودہ علم

حیاتیات نے ثابت کر دیا ہے کہ جانوروں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو انڈے

سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو نطفہ یا علق سے رحم مادر میں پرورش

پاتے ہیں اور ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ اسی وجہ سے دودھ پلانے والے جانوروں

کو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ انڈے سے پیدا ہونے والے

جانور نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے بلکہ بے اوقات

خود ماں اپنے انڈوں اور نطفے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ غرضکہ علق اور انسان

میں جو بلاغت ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ

کہ خدائے علق یعنی انس و محبت سے انسان کا خمیر بنایا۔ بخلاف جان یا سانپ کے،

۶۔ اکرم : کریم کا صیغہ افضل التفضیل ہے۔ کریم، کریم، واکرم۔ عزت دینا

۶۔ اکرم : شرف بخشنا۔ کریم جو انمرد و فیاض کو کہتے ہیں۔ اس فیاضی و مہربانی

میں رحم و بے غرضی داخل ہوتی ہے۔ اسی لئے کریم ایسی فیاضی کو کہتے

ہیں جس میں شرافت پائی جائے اور دینے والے کو بدلے کی خواہش اور

ضرورت دونوں نہ ہوں۔ حجر کریم قیمتی جو اس کو، کریم۔ انور اور باغ کو

حصان کریم شریف النسل گھوڑے کو اور دم کریم کریم شریف النسل انسان کو

کہتے ہیں۔ وجہ کریم حسین و وجہ چہرے کو اور الکرمیتان آنکھوں کو کہتے

ہیں۔ غرضکہ اس مادے سے جو لفظ بھی بنتے ہیں ان میں حسن و خوبی کی شان

پائی جاتی ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اخلاق فاضلہ کے لئے

آیتوں کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتا رہا ہے۔ اصل حقیقت وہی رہی جو اس پیغام میں ہے۔ لہذا اگر ان آیتوں کو وہ خطا ہات دے جائیں جو سورۃ المائدہ کو دے گئے ہیں تو وہ حقیقت میں الفاتحۃ الکتاب ہی آیتیں ہیں تو زیادہ مناسب اور بر محل ہو گا۔ اسی لئے ان کو الفاتحۃ الکثرہ کا فیہ، شافیہ غرض کہ جہ کہہیں بجا ہے تعلیم کے اعتبار سے یہ آیتیں اسلامی تعلیم میں مرکزی درجہ رکھتی ہیں گویا اسلام کے آنکھیں ہیں۔ اس لئے اسے ”عینان انقلاب“ کہیں تو بجا ہے۔ اگر مولانا عبید اللہ سندھی نے سورۃ الفتح کا نام عنوان انقلاب نہ رکھ دیا ہوتا تو ہم اسے عنوان انقلاب کہتے۔

ان آیتوں میں زمانہ جاہلیہ کا پورا ذہنی پس منظر موجود ہے

جن دو باتوں پر ان ابتدائی پانچ آیتوں میں زور دیا گیا ہے وہ دو مرکزی یا بنیادی (یا الطبیعیاتی (یا الہیاتی) باتیں ہیں۔ جب سے انسانی سوچ بچار کی ابتدا ہوئی ہے ان ہی دو باتوں پر بحث جاری ہے، یعنی:

(۱) حقیقت وجود کیا ہے (وجودیات)

(۲) علم و فہم انسانی حقیقتاً کس طرح اور کہاں سے حاصل ہوتا ہے (علمیات)

سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیتوں کا مفہوم

(الف) پہلی آیت: اقرأ باسم ربك الذي خلق:

”اپنے اس آقا (رب) کے نام سے حمد یا عطا و نصیحت (قرأت) پڑھنا شروع کر، جس نے کل کائنات کو خلق کیا ہے۔“

قرآن سے کسی چیز کو دیکھ کر بڑھنا مراد نہیں۔ اس کے معنی ہم لکھ چکے ہیں۔ حمد پر لکھے ہوئے الفاظ کا پڑھنا، اور وہ بھی خدا کی طرف سے قطعی سمجھ میں نہیں آتا، جب کہ اللہ کو یہ علم تھا کہ آنحضرت اُمی تھے۔ نہ ہم

حروف مقطعات یعنی ابجد | ان آیات میں جن چند الفاظ کا

تو قرآن کریم کی وہ بخشیں جو عدم ترتیب تشریفی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ سب حل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً حروف مقطعات ہی ذریعہ علم ہیں لہذا ذلک الكتاب یا تلك الآیات میں اشارہ ان ہی حروف ابجد کی طرف ہے جن سے علم حقیقی کے الفاظ و بیانات بنتے ہیں اور جو سحر کی طرح مبہم یا کہانت وغیرہ کی طرح شیطانی نہیں ہوتے۔ الحمد ذلک الكتاب اور الحمد لتلك الآیات اور ن والقلم وما یسطرون میں جتنے حروف ابجد ہیں وہی ہدیٰ للمتقین، آیات الكتاب اور کلام من عند اللہ ہیں اسی لئے علم بالقلم یعنی علم مکتوبہ کو خدائی علم یا وحی کا درجہ دیا گیا۔

قرآن کی ابتدائی تعلیم ہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے

یعنی سورہ ۹۶۔ العلق

اب ہم سورۃ العلق (۹۶) کی ان پانچ آیتوں پر غور کرتے ہیں جن کے متعلق ہر محدث و مؤرخ بالاتفاق یہ کہتا ہے کہ یہی پانچ آیتیں ہیں جو مسک پہلے رسول عربیؐ پر نازل ہوئی تھیں۔ لیکن یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر محض سطحی طور پر گزرا جائے اور ترتیب مباحث قرآن کو نظر انداز کر دیا جائے۔

سورۃ علق کی پہلی پانچ آیتیں اُم القرآن ہیں

فرض کیجئے کہ اسلامی تعلیم صرف ان پانچ آیتوں تک محدود ہوتی، اور اس کے بعد رسول عربیؐ کے ذریعے سے انسان کو کوئی پیغام نہ دیا جاتا، تو کیا یہ اسلامی پیغام کو پورے طور پر دنیا والوں تک پہنچانے کے لئے کافی نہیں ہے، کو یقین ہے کہ یہ آیتیں بالکل کافی تھیں، اور بعد میں جتنا قرآن نازل ہوا، ان ہی

انکار کیا اور اول الذکر نے خدا کا انکار اور آخر الذکر نے خدا کے متعلق خاموشی اختیار کی۔ یا یوں کہنا بہتر ہو گا کہ گوتم بدھ نے خدا کے مفہوم کو بھرم دین یا عدل یا فرض کے لفظ سے ادا کیا۔ اسی کو ہندوؤں نے برہما (یا کلمہ) کہا تھا۔ یونانیوں نے لوگاس (کلمہ یا خیال) اور عربوں نے کلمہ یا حق کے لفظ سے تعبیر کیا تھا۔

پھر ربوں یا الہوں کی بہت سی قسمیں تھیں، انہیں تقسیم عمل کے خیال سے ایک ہی رب سب کام نہ کرتا تھا۔ یعنی پیدا کرنا، بارنا، پرورش کرنا مختلف ربوں کے اختیار میں مانا جاتا تھا۔ ان بڑے ربوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے رب بھی ہوتے تھے۔ کوئی بجلی گراتا تھا کوئی پانی برساتا تھا کوئی فشتی کی دیوی تھی۔ کوئی دولت کی مالک تھی۔ غرض کہ سیکڑوں قسم کے رب تھے۔

دنیا میں انسان بھی رب یا آقا تھا۔ وہ نہ صرف گھربار۔ مال دولت بیل گھوڑے کا رب یا مالک ہوتا تھا۔ بلکہ اپنے ہی قسم کے انسانوں کا بھی آقا ہوتا تھا۔ اور انہیں جس طرح چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ ان سب ربوں یا آقاؤں میں ایک وصف مشترک تھا کہ غلام انہیں ظالم سمجھتے تھے۔ اور یا تو ان کی غلامی سے قطعی آزاد ہو جانا چاہتے تھے یا انہیں بہترین خدا پیش کر کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنا ادھ اپنی اولاد کا خون پیش کرنا ایک معمولی بات ہو گئی تھی۔ یعنی دیوتاؤں کو رشوت دے کر خوش کیا جاتا اور جاوے جا کام لیا جاتا تھا۔

خدا موجود ہے | اس وحی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رب جو خالق ہے، دوسرے درباب کی طرح نہیں ہے، جو خلق نہیں کر سکتے یعنی اس کی صفت خالقیت ہی بے مثال صفت ہے۔ اس وحی میں اس کے وجود کا صرف اقرار ہے، یعنی وہ رب موجود ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔

ان روایتوں کو مان سکتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ نزول وحی کو آپؐ تو نہیں سمجھے، یا سمجھے تو افاقے سمیٹان سمجھے، اور حضرت خدیجہؓ نے درقہ بن نوفل نصرانی کے ذریعے آپؐ کو بتایا کہ یہ آسیب، جن یا شیطان نہیں ہے بلکہ فرشتہ وحی ہے جس نے آپؐ کو دبوچا، اور باوجود اس علم کے کہ آپؐ پڑھنا نہیں جانتے تھے آپؐ کو پڑھنے پر مجبور کیا۔ حالانکہ ان ہی راویوں کی روایت ہے کہ نزول وحی سے پہلے شجر و حجر آپؐ کو نبی کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔

رب یا خالق کا تصور: ان پانچ آیتوں کا روئے سخن خود رسول عربیؐ ہو سکتے ہیں ایک تو کوئی خارجی طاقت جو انسان کے دل میں خیالات و تصورات پیدا کرتی ہے، دوسرے خود رسول عربیؐ اپنے نفس کو مخاطب کر کے گفتگو کر رہے ہوں۔ دونوں صورتوں میں منشاء سخن ایک ہی ہے یعنی خدا کا وہ تصور سامنے لایا جا رہا ہے، جو اس وقت تک عرب اور ملحقہ تمدن مالک میں عام نہ تھا۔ کہیں خدا کو خالق خیر اور شیطان کو خالق شر مانا گیا تھا (جیسے مجوسیوں میں) کہیں خدا کا اقرار تھا، لیکن مادہ کا انکار تھا، یا کم از کم مادہ کی ازلیت کا انکار تھا (ہندی دیانت) کہیں خدا اور مادہ دونوں ازلی قرار دئے گئے تھے یعنی دونوں غیر مخلوق ہیں۔ کہیں خدا کو خالق اور مادہ کو مخلوق مانا گیا تھا۔ کہیں: یا خالق کا انکار تھا اور روح کو بھی مادہ کے امتزاج کا ایک نتیجہ سمجھا جاتا تھا، جیسے چاروک ہندی (تیسری صدی مسیحی میں) یا دمقراطیس و امپیڈ کلیس یونانی یا موجودہ زمانے کے ملحدین یورپ اور ہند میں جہن مت کے بانی مہابیر (۵۴۹-۵۲۷ ق م) اور گوتم بدھ نے دونوں اگرچہ برہمن نہ تھے بلکہ چھتری تھے۔)۔ دونوں نے ویدوں کی بہت سی باتوں کو

پیدا کیا ہے، اُسی نے خیر و شر کو روشنی اور تاریکی عطا کی ہے یہ قدرتِ تخلیق کسی میں نہیں، لہذا وہی قادرِ مطلق ہے۔ یہ ہے اس بنیادی صفت کا تصور جو خدا کے متعلق محمد عزلیؑ کے دل میں سب سے پہلے پیدا ہوا۔

اس تصور کا نتیجہ ”بغاوت“ (۱) حقیقی آقا یا رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دوسرے آقا

یا رب مجازی ہیں۔ اور خود بھی مخلوق ہیں۔ جب صرف خدا خالق ہے اور سب مخلوق ہیں، تو انسان کو کسی دوسری مخلوق کے آگے سر جھکانے، یا اُس سے بد و مانگنے کی ضرورت نہیں۔ نہ اُسے ظالم سمجھ کر اس کے لئے قربانی پیش کرنے کی حاجت ہے گویا یہ تصور دوسرے ربوں اور خود اپنے نفسانی دیوتا (الہیہ حواہ) کے خلاف اعلانِ بغاوت ہے۔

(۲) جب کل انسانوں کا ایک ہی خالق ہے، تو مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب انسان اُسی کے بندے ہیں، اور اس حیثیت سے سب برابر ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ خدا کے بندے کو اپنا بندہ یا غلام بنائے۔ ہر شخص کو آزاد ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے حقوق مساوی ہونا چاہئیں۔

(۳) چونکہ ہر شے خدا کی ہوئی ہے لہذا ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو حق ہے کہ ان سے پورا پورا اور حسبِ ضرورت فائدہ حاصل کرے۔ پانی اور ہوا، زمین و آسمان اور جتنی خطری پیداوار ہے وہ یکساں سب کے فائدے کے لئے ہے۔ جو اس اصول کو توڑتا ہے وہ ”خدا اللہ“ ہے۔

غرض کہ خدا کی حقیقت کا تصور انسان کی جسمانی غلامی کو توڑنے والا ہے۔ اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کی بنیادی ضمانت ہے۔ دوسرے لفظوں میں بھوک اور خوف سے نجات حاصل کر کے فراغت و مسرت کی منزل تک پہنچنے کے لئے ایک ایسے رب (آقا) کی غلامی کا اقرار ضروری ہے، جو دوسرے آقاؤں کی طرح ظالم و خود غرض

آگے چل کر قرآن نے بتا دیا ہے کہ لیس کمثلہ شئی (اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے) لہذا اگر کوئی اس کی حقیقت کو جاننا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ ہمارے حواس نے اس کے مانند کسی چیز کا احساس نہیں کیا، لہذا قدرتی طور پر ہم ایسی ہستی کے تصور سے مجبور ہیں جس کو نہ محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ اس کے مانند کسی چیز کو جانتے ہیں۔ وہ بے مثال، بے ہمتا اور یگانہ ہستی ہے۔ ہم اس کی ذات کے متعلق صرف ان صفات سے اندازہ کر سکتے ہیں جو عالم محسوسات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہے۔

وہی خالق ہے | ہم مادہ سے مختلف چیزوں کو بننے دیکھتے ہیں۔

ماحول، درخت، پہاڑ، ستارے سب موجود ہیں اور محسوس ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی بنے ہوں گے۔ کیا یہ خود بخود بن گئے؟ فلسفہ کا ایک مذہب جو مشینیت (Mechanism) کہا جاتا ہے وہ اس کا قائل ہے کہ ہاں یہ سب خود بخود بنے ہیں اور مشین کی طرح کسی علت سے چل رہے ہیں۔ فلسفہ کا دوسرا مذہب غایتیت (Teleology) کہتا ہے کہ ہمیں ہر شے کی غایت پر نظر ڈالنا ہے یعنی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے کام کر رہی ہے محض مشین نہیں ہے کہ چلا دی گئی تو بلا غایت و مقصد کے چل رہی ہے۔ کوئی چلانے والا یا خالق ہے جو کسی مقصد کے لئے کل کائنات کو چلا رہا ہے۔

کسی چیز کو نیست سے ہست کرنے، یا عدم سے وجود میں لانے کی صفت کو خلق کرنا کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے اسی طرح اس صفت خالقیت میں یگانہ ہے۔ کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جو عدم سے کسی شے کو وجود میں لاسکے۔ ہر چیز مخلوق ہے۔ صرف خدا خالق ہے۔ مخلوق اشیاء سے دوسری چیزیں تیار ہو سکتی ہیں۔ یہ تخلیق نہیں بلکہ صفت ہے۔ مصالح حقیقی یعنی خالق صرف خدا ہے۔ اُسی نے روح اور مادہ دونوں کو

کہ مجھے خدا کی طرف سے اس کا پکا ثبوت فراہم ہو چکا ہے، کہ وہی ہے جو
 انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، خالی کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجنا سراسر حماقت ہے:
 پھر فرمایا: ۱۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں (۱) رسی سے بنایا (۲) مٹی
 ۳۔ من نطفۃ، ۴۔ من علقۃ، ۵۔ من نطفۃ سے جما ہوا خون،
 ۶۔ من علقۃ، ۷۔ من نطفۃ سے نکالا (۸) ۵، پھر مضبوط
 ۹۔ من علقۃ، ۱۰۔ من نطفۃ سے نکالا (۱۱) ۶، پھر پوڑھا..... یعنی وہی
 هو الذی یحییٰ ویمیت خدا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔

سورۃ المؤمنون - رکوع ۱۔

سورۃ المؤمنون کا پہلا رکوع بھی علقۃ کی ناچیز ابتدا سے شروع کر کے خدا کی
 خالقیت کو دل نشین کرنے کے بعد اسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، کہ
 وہی پیدا کرتا اور وہی مارتا ہے اور مرنے کے بعد پھر پیدا کرے گا۔ لہذا
 اس کے سوا کسی کی پرستش مناسب نہیں :-

لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين
 ثم جعلنا لہ نطفۃ فی قرار مکین
 ثم خلقنا النطفۃ علقۃ
 فخلقنا العلقۃ المصفۃ
 فخلقنا المصفۃ عظاماً
 فکسونا العظام لحماء
 ثم انشأنا لہ خلقاً اخره
 فتبارک اللہ احد۔ من الخالقین
 ثم انکم فی بعد ذلک لیسون
 ثم انکم لروم القیمۃ تبعثون
 ہم نے انسان (آدم) کو کچھ سے پیدا کیا
 پھر ایک مہینہ تک اس کے نطفے کو ڈالا۔
 پھر نطفہ کو چونک کی شکل کا کیرا بنا دیا۔
 اور اس چونک کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔
 اور گوشت میں ہڈی پیدا کر دی۔
 پھر ہڈیوں پر گوشت بڑھایا۔
 اور پھر نئی شکل میں اسے پیدا کر دیا۔
 لہذا بڑائی ہوا اس پیدا کرنے والے کی جو
 نہایت اچھا خالق ہے۔
 اس پیدا کرنے کے بعد تم مرنے جاؤ گے۔
 اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے۔

نہیں ہے۔ وہ آقا و ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تیسری آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

(ب) دوسری آیت خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اُس رب نے انسان جیسی ہستی کو

جو حاصل مخلوقات ہے علق سے بنایا۔

علق: اسی لفظ سے تعلق یعنی انس یا لگاؤ بھی ہے۔ یعنی جس طرح لفظ انسان میں انس یا محبت کا مادہ ہے اسی طرح اس علق یعنی خون کی پٹلی کی پیدائش بھی انس و محبت کی دلیل ہے۔ لغت میں علقہ جو تک کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ ننھا سا کیرا جو بڑھ کر انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کی ابتدا ایک نہایت ناچیز خون کی بوند سے ہے، اسے اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ایک معمولی قطرہ کو انسان بنا دیا۔ (انسان بمعنی آدم یعنی ہولانی خلقکم من تراب)

اس سورہ کے بعد کئی جگہ علقہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور ہر جگہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہی رب پرستش کے لائق ہے جس نے ایک ناچیز مشتمل خاک کو انسان بنا دیا۔ مثلاً

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ - رکوع ۲۲۔

الْمَلِیْكَ نَفْثَةً مِنْ مَّیْمَنِیْ	کیا انسان سنی کی ایک بوند نہ تھا
ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً - فَنَخْلَقُ فَسُوْی	جس کے بعد وہ جا ہوا خون بنایا گیا
الْیَسْ ذَلَاکَ بِقَادِرٍ عَلَیْہِ اَنْ	پھر اسے بنایا اور درست کیا۔ کیا وہ
یَخْبِیَ الْمَوْتِیَ ۝	خدا جس نے پیدا کیا تھا اس پر قادر

نہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے پھر زندہ کر دے۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ - رکوع ۷۰۔ پہلے قرآن نے رسول اللہ کی زبان سے کہا ہے کہ ”مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں اس لئے

اور اپنے غلاموں کو کم سے کم آرام پہنچاتا تھا، اسی طرح یہ اُن دیکھے دیوتا اور شیاطین اپنے شفیعوں (یعنی بجاویں) کے ذریعے سے اپنے بندوں کی کمائی کا بہترین حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ اور چونکہ آقاؤں یا بادشاہوں کے خوش کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اس کو نذرانے پیش کئے جائیں، اس لئے دیوتاؤں کو خوش رکھنے اور اپنی مرادیں پوری کرانے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ انھیں نذرانے اور خاص کر جانوروں کا خون اور گوشت پیش کیا جائے یہ چیز اُس زمانے کی یادگار ہے جبکہ انسان نے صحراؤں کی چھوڑ کر زراعتی زندگی میں قدم ہی رکھا تھا۔ اور یہ چیز اتنی عام ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی اولاد کو بھی دیوتا کی خوشی پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ غرضکہ مختلف قوموں کے دیوتا و خوار، اور اُن کے بندے بجاویں کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے اور عقل سے محروم تھے۔

عبادت کا دوسرا طریقہ تھا کہ یہ تصور عام کر دیا گیا تھا، کہ اگر ایک دیوتا انسان کو خوش نہ کر سکے اور باوجود قربانیوں کے اس کی مراد پوری نہ ہو سکے، تو وہ دوسرے دیوتا سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور جس طرح دنیا میں مختلف قسم کے راجہ یا فوجی سردار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے سے برسرِ جنگ رہتے ہیں اسی طرح دیوتاؤں میں بھی کشمکش جاری ہے۔ ہر قوم کے ایک نہیں، بلکہ گھر گھر دیوتا تھے پھر آسمان کے دیوتا الگ، زمین کے الگ، عورتوں کے الگ، جانوروں کے الگ، دولت کے الگ، جنگ کے الگ تھے۔ جسے خوش کرنا ہو اس کے بجاویں کے ذریعے سے اس کو خوش کرو اور قربانی پیش کرو۔ ان دیوتاؤں کی بییمیاں بھی ہوتی تھیں، اور بچے بھی ہوتے تھے۔ غرضکہ ہر طرح سے برہمنوں کی اجارہ داری تھی، اور یہ پیشہ اتنا مفید تھا کہ اس کے ماز سوائے انھوں لوگوں کے اور کسی پر ظاہر کرنا جہم بنا دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ بجاویں کی ذاتیں

نوٹ - علقہ بمعنی جونک بمعنی چمٹ جانے والی چیز اور علاقہ متعلق بمعنی لٹکانا، باندھنا، چکنا، انس، سچی محبت، جہیز، زندگی اور تجارت کے ہیں۔ ان سب سے محبت بالگاؤ کا مفہوم ظاہر ہے۔ اسی لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو انس و محبت سے پیدا کیا۔

ایک سائنسک تحقیق یہ بھی ہے کہ انسانی لطفہ کی ابتدائی شکل ایک کیڑے کی سی بنتی ہے جو جونک کی شکل سے بڑھتے بڑھتے، سانپ، مینڈک اور پھر بند کی شکل اختیار کرتا ہے اور کئی درجے طے کرنے کے بعد انسانی شکل ظاہر ہوتی ہے۔ اس ابتدائی کیڑے کی شکل علقہ (جونک) کی سی ہوتی ہے۔

(ج) تیسری آیت: **اِقْرَأْ وَاَسْرِیْ لَکَ الْاَکْثَرُ** اے محمد تو وعظ و نصیحت بیان کر کہ تیرا رب نہایت ہی کرم کرنے والا رب ہے۔

اَکْثَرُ اب تک آقاؤں اور دیوتاؤں کا تصور یہ تھا کہ وہ ظالم ہوتے تھے اور واقعہ بھی یہ تھا کہ غلاموں کے آقا ان سے سخت سے سخت محنتیں لیتے تھے۔ اور نہ صرف ان کے جسم کو غلام بنائے ہوئے تھے بلکہ ان کے دماغ بھی غلام کر دئے گئے تھے۔ وہ علم سے محروم رکھے جاتے تھے۔ اور اس محرومی کی وجہ سے مختلف ملکوں میں ایسی ذاتیں بن گئی تھیں جو نسلاً بعد نسل غلام ہی رہتے تھے اور اپنے آقاؤں کے علاوہ پدم ہتوں اور پجاریوں کے بھی غلام ہوتے تھے۔ غرض کہ دنیا میں دوسری غلامی رائج تھی۔

اسلام سے پہلے عبادت کے جتنے طریقے رائج تھے ان کی بنیاد میں دو چیزوں پر تھیں۔ اول یہ کہ جن دیوتاؤں کی پرستش کرائی جاتی تھی وہ دنیاوی ریلوں (آقاؤں) کی طرح اپنے عباد یا بندوں کی نظر میں نہایت خونخوار ہوتے تھے۔ جس طرح دنیاوی رب ان کی محنت پر مذہب رہتا تھا

ذکر بھی اسی غرض سے کیا گیا ہے کہ انسان اپنی ایک نئی روحانی دنیا بنائے جس میں ظلم و خوف کی جگہ رحم و محبت قائم ہو۔ یہاں یہ نوٹ کر لینا چاہئے کہ آنحضرتؐ اسے پہلے دو انسان اور گزر چکے ہیں جنہوں نے قربانی اور مذہبی ذات کو مٹانے کی کوشش کی تھی یعنی گوتم بدھ اور عیسے بن مریم۔ دونوں نے رحم و محبت کا پیغام اپنے اپنے زمانے کے پجاریوں اور نبیوں کی قربانیوں کے خلاف دیا تھا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ان دونوں مذاہب کی بنیادی تعلیم مسخ ہو گئی اور ان پر عمل ناممکن کر دیا گیا۔ قربانی پھر رائج ہو گئی۔ اور ذاتیں پھر بن گئیں۔ مسیحؑ سے چھ سو برس پہلے جو پیغام بدھانے دیا اس کو عملی جامہ محمدؐ عربی نے کس طریقے سے پہنایا، یہ چیز ہم قرآن و سیرت سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ بہر حال پہلی وحی اس بات پر زور دیتی ہے کہ خدا اکرم ہے، اور دوسروں کے پاس دست طلب پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ نہ قربانی کی ضرورت ہے نہ پجاری کی۔

(۵) چوتھی آیت۔ **الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ** اس خدا کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ علم قلم کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یعنی وہی علیم ہے۔ نہ یہ پجاری علم رکھتے ہیں نہ ان کے لیوتا اور شیطان۔

سچا علم اور وہی عقیدہ نبوتؐ رتی ہوئی ہے اس سے علمی اصطلاحات زیادہ واضح اور روشن ہو گئی ہیں۔ امام ولی اللہ محمدؒ دہلوی نے اپنے زمانے میں ابن عربی کے فلسفہ کی مدد سے اصطلاحات کو نہایت صاف اور آسان بنادیا تھا۔ ضرورت ہے کہ اب ہم ان قدیم اصطلاحات کو نئے علوم کی روشنی میں دوبارہ سمجھیں اور ان کی موجودہ شکلوں کو پہچانیں۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں علم کی صحیح تقسیم یہی ہو سکتی ہے جو قرآن کی

بن گئی تھیں اور صرف اُن کی ادلا دہی کو یہ حق تھا کہ وہ دیوتاؤں کے خوش کرنے کے راز اور اُن کے منترؤں سے واقف ہوں۔ ایران میں بودھ و زرتو ہند میں برہمن، اور عرب میں سدرہ قریش کی اجارہ داری مذہب و عقل پر چھائی ہوئی تھی مصر میں بھی یہی حال تھا اور قدیم سوسائٹی میں تو قدرت کا ہر قانون جو کسی کو معلوم ہو جاتا تھا وہ اسے اپنے نفع کے لئے حتی الامکان راز ہی میں رکھتا تھا۔ غرض کہ پوجاریوں، ساحروں اور ساحر طبیبوں کی خود غرضی اور حرص نے لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ یہ بھی بنالیا تھا کہ اگر ایک قسم کے دیوتا سے کام نہیں چلتا تو سینکڑوں دوسرے قسم کے اور دوسری صفات کے دیوتا، ان کی مائیں اور بیویاں ہو جو تھیں، جو لوگوں کو اپنے چال میں پھنسائے ہوئے تھیں۔ دیوتاؤں یا معبودوں کی کثرت کی ذمہ داری عوام پر نہ تھی، اس کی ذمہ داری پوجا کرنے والی جماعت پر تھی جو لوگوں کو اکٹھا بنائے ہوئی تھی۔ اور اکثر پوجا یا سحر کے کسی راز کا انکشاف، انکشاف، غیر تجارتی کے لئے قتل کا پیغام ہوتا تھا۔

اس پس منظر میں آپ دیکھئے کہ خدا کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اکرم ہے کیا کیا معانی اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ اول تو یہ کہ یہ خدا خود خدا نہیں ہے، جو قربانی کے خون اور گوشت سے خوش ہوتا ہو، دوسرے یہ کہ جب وہ سب سے زیادہ کریم ہے تو متعدد اور مختلف دیوتاؤں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مذہبی اجارہ داروں یعنی پجاریوں اور سادہ لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر شخص اپنے اکرم خدا سے براہ راست جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ شفیع یا پجاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہلی وحی میں خدا کی کریمی پر جو زور دیا گیا ہے وہ اسی لئے کہ لوگ دوسرے دیوتاؤں کی طرح اُسے بھی خود بخود نہ سمجھیں بلکہ رحم و کرم کا سرچشمہ جانیں۔ اس سے پہلی آیت میں "علیٰ" یا "محبت" و "انس" کا

اگر تعلیم نہیں دیتا۔ بلکہ اس کو ایسی عقل سلیم، اور قوت مشاہدہ عطا فرماتا ہے جس سے وہ اپنے تجزیوں سے فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر ان کو لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کا سامان بھی کر سکتا ہے۔

یہاں دو باتوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ خدا خالق انسان ہے اسی نے آدم کے حواس اور عقل کی قوت کو بھی خلق کیا ہے۔ اور اس لئے کیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے علم حاصل کر سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدائی علم اور شیطانی علم کا فرق بتایا گیا ہے۔ خدائی علم وہ ہے جو قلم کے ذریعے سے ہر انسان تک پہنچ سکے، خواہ وہ مکانی فاصلے پر ہو یا زمانی فاصلے پر، بخلاف اس کے شیطانی علم (اگر اسے علم کہا جاسکے) وہ علم ہے جو محض ایک جماعت تک محدود ہوتا ہے۔ نہ قلم کے علم کی طرح اس کے کلمات اور معانی واضح (عربی) ہوتے ہیں۔ نہ وہ عام فائدے کے لئے ہوتا ہے نہ وہ علم تجربہ اور مشاہدہ کے حقائق کو بیان کرتا ہے، بلکہ وہ علم باتوں و ستاروں کو دیکھ کر، یا پائے پھینک کر، یا جنوں اور شیطانوں کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے، اور تنقید کی کوئی پرہیز عام، قلم کے ذریعے سے نہیں لایا جاتا، اس لئے کہ نہ تو اس کہانت و سحر کے الفاظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں اور نہ وہ اس لئے ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو جانیں اور خود استعمال کر سکیں۔ وہ ابتدا ہی سے بے معنی اور مہمل لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے تاکہ جاہل اور خائف انسان ان ساحروں اور کاہنوں کے جال میں پھنسا رہے اور اپنی ہر عزیز چیز ان کے حوص و آذکی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھاتا رہے۔

علم اور اختیار :- اُنہ جیل کو قرآن میں اکثر جگہ کتاب "اول کتاب" کا ذکر آیا ہے۔ کتاب کے معنی بھی علم کے ہیں۔ "اہل کتاب" اہل علم اور متدین و مہذب عقلمند لوگوں کو کہا گیا ہے۔

پہلی دوجی نے بتائی ہے یعنی وہ عقائد جو توہمات اور مفروضات سے پیدا ہوں وہ شیطانی ہیں اور حقیقی علم سے بہت دور ہیں حقیقی علم یا سچا علم قلم یعنی عقل و تجربے سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عقل و تجربے کی قوت خدا دیتا ہے اور وہی سچا علم ہے۔ بالفاظ دیگر وہ علوم جنہیں ہم آج کل سائنس کہتے ہیں وہ خدائی تعلیم ہے۔ سائنس مادیات ہی کا مشاہدہ نہیں کرتی بلکہ سوچنے اور سمجھنے کے اصولوں و منطق) انسانی عمل و کردار، علم الاخلاق کے قاعدوں نفس و شعوری زندگی (علم النفس) اور مادیات مادہ تصورات (مابعد الطبیعات) کی حقیقت پر بھی غور کرتی ہے اور تجربے، مشاہدے اور مقابلے کے لیے جو اصول بتاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ بلا سوچے سمجھے یا غلط طریقے پر سوچ سمجھ کر بعض اصول بنا لیتے ہیں، یا دوسروں سے سُن کر، یا بغیر کسی بات کو پرکھے ہوئے یہ مان لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ غلط راستے یا غلط عقیدے پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو تو ہم پرستی اور غلط اندیشی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں اس طرح کا علم شیطانی علم ہے جو قلم یعنی عقل و تجربے سے حاصل نہیں ہوا۔ **مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا دُونِي** (بخنداس ہی کا نام شیطان پرستی اور جہل بمقابلہ علم یا کتاب یا دوحی کے ہے۔) (نوح)۔ فلسفہ مانکھیا (ہند) جس پر بدھ مت کی بنیاد ہے) کے مطابق علم ہی نیکی ہے اور چونکہ مادی کائنات میں حرکت ہے، شعور و آگہی نہیں ہے بخلاف اس کے روح میں شعور ہے حرکت نہیں ہے۔ اس لئے روح اور مادہ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ اور علم کے ذریعے سے روح مادہ کی حاکم بن جاتی ہے اور آخر کار نیکی کے علم سے وہ نجات حاصل کر لیتی ہے)۔

ذُرِّيَّةَ عِلْمٍ قَلَمٍ ہے : قلم وہ آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اُس علم کو جو خدا دیتا ہے، قلم بند کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا براہ راست کسی کو

وہ شریک ہے۔ قرآن کے سامنے خدا کا واحد اور یکتا ہونا اتنا بدیہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی عالمی قدرت میں دوسری طاقت کو شریک بنائے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔

(۷) پانچویں آیت۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ: اس مہربان خدا مہربانی کی ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہر انسان کے لئے علم کا راستہ کھول رکھا ہے۔ جن باتوں کا علم انسان کو نہیں ہوتا وہ خدا ہی دیتا ہے۔ یعنی قدرت کے راز جو انسان کی نظر سے پوشیدہ ہیں وہ خدا ہی حسب موقع و زمانہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ساحر و کاہن سچ کہتے ہیں کہ جن و شیطان انھیں علم دیتے ہیں تو بھی وہ علم خدا ہی علم کا مقابل و مماثل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس لئے شیطان ہی علم تو صرف پجاریوں اور ساحروں تک محدود ہے، خدا ہی علم ہر انسان کے لئے جو اس کا بندہ ہے، عام ہے۔ اور جو علوم الہیہ کو راز میں رکھے وہ بندہ شیطان ہے۔

تیسری، چوتھی اور پانچویں آیتوں کا ایک ہی قافیہ ہے اور یقیناً ایک ہی مضمون یعنی علم، ذریعہ علم، اور مہبط علم سے بحث کرتی ہیں ماحصل ان کا یہ ہے کہ جس طرح خدا ہی خالق ہے اسی طرح صرف وہی علیم ہے۔ اور باوجودیکہ وہی رب یا آقا ہے، وہ نہ تو علم کو کسی ذات تک محدود رکھتا ہے، نہ اپنی مخلوق انسانیت میں کسی کو آقا اور غلام قرار دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نعمت یعنی علم سب کے لئے مساوی طور پر عام ہے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ انسان جسمانی اور مادی طور پر پورا پورا آزاد ہو، قدرت کے عطیوں سے بے روک ٹوک فائدہ اٹھائے، اور جو لوگ اس راہ میں

اس کے مقابلہ میں اُمی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو تمدن، قانون و علم سے بہرہ ور نہیں ہوئے، یا اپنی فطری حالت میں بغیر کسی قانون حیات (کتاب) کے زندگی بسر کرتے ہیں۔

البتہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، جو عالم ہونے کے مدعی ہیں، لیکن اپنے شیطانی علم (سحر، شعر، کہانت) کو راز میں رکھتے ہیں۔ اور سچے علم کتاب کی طرح علانیہ (لسان عربی مبین میں) دوسروں کو نہیں پہنچاتے۔ یہ لوگ درحقیقت شیطانی ایجنٹ ہیں اور ان کا علم محض فریب اور روٹی کمانے کا ذریعہ ہے اسی لئے قرآن نے اُنہیں بار بار کہہ اسے کہ قرآنی تعلیم کے لئے کسی اجرت یا معاوضہ کی خواہش رسول عربی کو نہیں (ان آجری علی اللہ)

گویا قلم کے معنی نہ صرف علم کے ہیں بلکہ اچھے علم سے ہیں۔ ایسا علم جو اہل عقل (ادبی الالباب) خدا کی دہی ہوئی عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر انھیں اس بات کی بھی آزادی ہے کہ اپنی عقل سے حاصل کئے ہوئے علم پر عمل کریں یا نہ کریں یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو شعل علم و عقل عطا کی اور اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ اندھوں کی طرح چلیں یا جانوروں کی طرح صرف اپنے انسٹنکٹ کی پیروی کریں۔ انھیں عقل دینے کے باوجود با اختیار رہنا یا۔ چاہیں تو وہ سیدھی راہ پر چل کر منزل تک پہنچیں، اور چاہیں تو ٹیڑھی راہ اختیار کر کے گڑھے میں گر جائیں۔

اُنہیں چل کر جب یوم الدین یعنی جزا و سزا کے دن کا تذکرہ کیا ہے تو اس وقت بھی یہ آیتیں پیش نظر تھیں کہ خدا اکرم ہے۔ لہذا یہ کہہ دیا گیا، کہ اللہ عادل تو ہے ہی، وہ انصاف کے دن یعنی قیامت میں لوگوں کے اعمال کے مطابق انھیں جزا و سزا دے گا۔ لیکن ان فیصلوں میں بھی اس کا رحم و کرم شامل رہے گا۔ اور وہ جس کمزوری یا گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ البتہ ایک گناہ جس کے لئے کم عقلی یا کم علمی یا مجبوری کی معذرت قبول نہ ہوگی

پہلی وحی کے اجمال کی تفصیل

یہ وحی گویا وہ پیغام ہے جو آنحضرتؐ کے تحت کے نتیجے میں خدا نے آپؐ کے دل پر نازل کیا یہی پیغام اسلام کا بنیادی پیغام بنا۔ بعد کا قرآن صرف اس مختصر مگر جامع پیغام کی تفصیل ہے۔

۱۔ خدا خالق ہے: بانی کائنات مخلوق ہے، اسی خالق نے انسان کو مادہ الگ الگ ہیں اور خالق و مخلوق بھی ایک نہیں ہے۔ لیکن انس یا محبت روح و مادہ میں ایک کڑی ہے)

۲۔ علم کا ذریعہ عقل ہے: عقل خدا نے بخشی ہے۔ عقل (یعنی قلم) کے ذریعے سے انسان کی ہدایت خدا ہی کرتا ہے۔ کوئی دوسری طاقت نہ علیم ہے نہ علم دے سکتی ہے۔ خدا ہی عقلِ حق اس کے ذریعے سے انسان کو علم دیتا ہے۔ کوئی اور طاقت (مثلاً شیطان وغیرہ) نہ علم رکھتی ہے نہ دے سکتی ہے۔ عقل کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے نہ چلنے کی آزادی بھی خدا نے دے دی ہے۔

نتیجہ: جسمانی و ذہنی آزادی و مساوات: (۱) جب سب

خدا ہے، تو سب انسان بندہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ غلام و آقا فقیر و امیر وغیرہ کے امتیازات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کی طرف سے سب کو جسمانی و ذہنی آزادی دی گئی ہے۔

(۲) خدا نے سب انسانوں کو عقلی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو ایک چالاک گروہ نے اپنے فائدے کے لئے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اس سے

ارباب من دون اللہ بن کر حائل ہوں، ان کے خلاف اعلان بغاوت کر دے۔
 اِنَّ الدّٰنِیْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَ اللّٰهِ شَمْرٌۢ مَّا اسْتَقَامُوْا فَلَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝
 عَلَّمَ اَدَمَ اَسْمَآءَ کُلِّ شَیْءٍ ۚ عَلَّمَ اِلَآءَ نَسَاۗتٍ مَّا لَمْ یَعْلَمْ
 آدم یعنی انسان کو جو کچھ سچا علم ملتا ہے وہ خدا ہی دیتا ہے شیطان کی
 رسائی حقیقی علم تک نہیں ہے۔

مقصود یہ ہے کہ خدائی علم اور خدا کا علم دونوں اولاد آدم کو غیر اللہ سے
 بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں۔ رسول عربی صلعم نے گونگوں کو زبان عطا کی۔ مجبور
 غلاموں کو بغاوت کی تلوار دی اور انسانیت کو حقیقی آزادی کا مطلب اس طرح
 سمجھا یا کہ اللہ کا نام لے کر کل شیطانی نظاموں کو توڑ دیں۔

بہر حال قرآن کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ یہ جو غیب کے علم کے دعویدار
 کاہن و ساحر رہے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنوں، شیطانوں، ستاروں
 یا فال و غیرہ کے ذریعے سے وہ بھیجی ہوئی باتوں کا علم حاصل کرتے ہیں یہ
 سراسر غلط دعویٰ ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے
 کہ انسانی عقل و شعور کو اپنا غلام بنائے رکھیں اور ان ذہنی غلاموں کے
 ذریعے سے اپنا پیٹ پالیں۔ اس قسم کی جماعتیں انسانیت کی دشمن ہیں، ان کو
 مٹا کر ہی عقل انسانی آزادی کی صراط مستقیم پر چل سکتی ہے۔

اور شیطان رازوں کو جان سکے جب تک کہ شیطان کی پرستش نہ کرے۔ بعض کا خیال تھا کہ (مثلاً نصاریٰ و مجوس) خدا کی حکومت آسمان پر ہے اور اس دنیا میں شیطان کی حکومت ہے۔

جو لوگ خدا کے منکر تھے، وہ روح کے بھی منکر تھے، اور مرنے کے بعد روح کی بقا کے خیال کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور وہ جو دُشمنوں یعنی شیطان و یزوان کے قائل تھے انھیں بھی بعث بعد الموت کی پرواہ نہ تھی اور وہ بھی یزوان کو ملائکہ و ملائکہ بن نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ہماری دیوئیاں اور شیطاں خدا کے رشتہ دار ہیں۔ وہ یزوان سے سفارش کر کے ہماری برائیاں کو معاف کر سکتی ہیں۔ لہذا ان کے سامنے بھی بعث بعد الموت کا کوئی واضح خیال نہ تھا۔ خود یہودیت میں بعث بعد الموت کا تصور تو ریت میں نہیں ہے۔ اس لئے جب قرآن نے یہ کہا کہ خدا خالق کل ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور ظالموں کو سزا، اور صالحوں کو جزا دے سکتا ہے۔ ۱۰۰

خدا خالق ہے نہ علیم | کفار مکہ نے ان دونوں باتوں سے صاف انکار کر دیا اس لئے کہ (۱) خدا کو خالق ماننے کا

لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی جواب دہی کے لئے ایسا ہی طاقت کو مانے جو مردہ کو زندہ کر سکتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی نیک و بد اعمال کی جزا و سزا دے سکتی ہے۔ لہذا قرآن کے آئندہ بیانات سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انھوں نے سرے سے خدا ہی کا انکار کر دیا، اور جنھوں نے انکار نہیں کیا وہ خدا کا ہر سر شیطان کو ماننے لگے۔

(۲) خدا کو علیم ماننے میں ان کا ذریعہ معاش ختم ہوتا تھا۔ اس لئے کہ انھوں نے ایک بچاریوں اور کاهنوں کی جماعت بنا رکھی تھی جو شیطانوں اور جنوں کے ذریعے سے علم و سحر و شعر حاصل کرنے کی دعوے دار تھیں اور

آزاد ہونے کے لئے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ علم تو خدا دیتا ہے، نہ کہ ان کا ہنوں اور ساتروں کے شیطین۔ اس لئے ہر انسان کو فکر و تدبیر کی آزادی ہے۔ وہ براہ راست، بغیر کسی شفیع یا درمیانی کڑی کے اپنے عقل و تدبیر کے استعمال کا حق رکھتا ہے، اور خدا سے، یعنی منج خیر سے، علم حاصل کر سکتا ہے۔ کاہنوں یا بیجاریوں یا پوپوں، دستوروں، برہمنوں کی ضرورت نہیں کہ علم کی اجارہ داری ان کی ہو اور لوگ اپنی عقلی کاوش اور فکر سے ہی نہیں، بلکہ خود "علم" سے محروم کر دے جائیں۔

کیوں؟ تاریخ شاہد ہے کہ عقل انسانی کی جب کوئی جماعت ٹھیکہ دار بن جاتی ہے، اور دنیا میں شیطانی آمریت کی بنیاد ڈال کر جمہور کو ان کی تخلیقی قوتوں کے استعمال سے روک دیتی ہے تو وہ قوم فنا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری مکی زندگی میں رسول عربی صلعم کی لڑائی اس جماعت سے رہی جو سدۂ قریش، یعنی مکہ کے بیجاریوں کے نام سے مشہور تھی۔ اور خانہ کعبہ اور حج کے سلسلے میں نہ صرف پوجا پاٹ اور عبادت کرنے کے اعمال کو جانتی تھی، بلکہ ان چیزوں کی واحد اجارہ داری بھی وہی جماعت تھی۔ عبادت اصنام اور ارکان حج اور حج کی تاریخوں کا تعین، حج کے مہینوں کا حرام یا حلال کرنا، جنگ و صلح کے قاعدے مقرر کرنا، لٹریچر کے ڈھنگ اور اس کی حدوں کو متعین کرنا، پیشین گوئی کرنا، اور سفر کے لئے سعد و نحس گھنٹیاں مقرر کرنا سب ایک مخصوص جماعت کے ہتھ میں تھا۔

جب رسول عربی نے ان دباؤوں کا اعلان کیا کہ خدا خالق ہے، اور علیم ہے، تو گویا اس جماعت سے اعلان جنگ کر دیا جو کہتی تھی کہ کوئی خالق نہیں ہے، یا اگر ہے تو خدا کے ساتھ اور اس کا ہر شیطان بھی ہے اور وہ اور اس کے جن علیم ہیں اور انسان کو ہمارے (یعنی بیجاریوں کے) ذریعے سے علم دیتے ہیں۔ یعنی یہ آسان بات نہیں کہ ہر شخص علم حاصل کر سکے

سورۃ العلق کے عام ترجمے کا اصلی مفہوم سے مقابلہ

اربابِ مین دون اللہ کے خلاف اعلانِ بغاوت

عام ترجمہ	حقیقی مفہوم
سورہ ۹۶ سورہ اقرأ	وحی اول سورۃ العلق سورۃ الفاتحہ بسم القرآن کنز
۱۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو ربکا بنانا والا ہے	۱۔ اے محمد! تو اپنے اس آقا کے نام سے نصیحت یا حمد شروع کر جو پہلا کرنے پر قادر ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے (اس کے سوا کوئی آقا ایسا نہیں جو خلق کر سکے)
۲۔ اُس نے بنایا آدمی کو جیسے ہوئے لہو سے	۲۔ اُس آقا نے ایک ناجیز قطرہ خون سے آدم و حوا کو عقیقہ کر دیا (عقل و دماغی و اخلاق والا انسان) پیدا کر دیا۔
۳۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے	۳۔ حمد و نصیحت شروع کرنے سے یقیناً تیرا آقا سب کریکوں سے کرم میں زیادہ ہے کہ اس نے تجھے نطق و علم دے کر ہدایت کرنے پر مامور کیا)
۴۔ جس نے علم سکھا یا قلم سے	۴۔ اپنے اُسی آقا کے نام سے نصیحت و حمد شروع کر جو قلم (عقل و شاہد) کے ذریعہ سے علم دیتا ہے (جو حیرت انگیز طرزِ راز نہیں بلکہ کتاب کی طرح ہر شخص کی عقل کے لئے عام ہوتا ہے)
۵۔ اُس نے آدمی کو کھلایا جو وہ نہ جانتا تھا	۵۔ اُسی آقا نے قلم کے ذریعے ایسی باتیں آدم کو سکھائی ہیں جو وہ (حیوانی صورت میں) نہ جانتا تھا۔ (عقل و فہم سے کہ خدا نے انسان بنادیا اور علم حاصل کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کی صراطِ مستقیم کھول دی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے نفع کے لئے غلام کی تربیت نہیں کی، بلکہ خود غلام سے فائدے کے لئے عقل و علم دیا)

پیشین گوئی وغیرہ کے ذریعے سے دولت کمانی تھی۔ اگر ایسا خدا ہے جو سب کو
یکساں علم دے سکتا ہے تو پھر بجا ہی عالموں کی اور اسرار غیب جاننے والے
کاہنوں کی یا پوچھا اور قربانی کے طریقے جاننے والے برہمنوں کی یا کسی کسی
خفیہ ترکیب (یا سحر) سے غیبی قوتوں کو خوش کرنے والی جماعتوں کی ضرورت
ہی کیا رہ جاتی ہے۔ علم، یا علم غیب جس سے بندہ بھی خوش رہے، اور
خدا بھی اپنی نعمتیں نازل کرے سب کے لئے ایک سر بہرہ راز نہیں رہتا۔
بلکہ خدا کی بنائی ہوئی ہوا اور بارش کی طرح عام ہو جاتا ہے۔

حروف مقطعات اور ترتیب نزول قرآن: سسی سوسین حروف

ابجد (یعنی حروف مقطعات) سے شروع ہوئی ہیں۔ پہلی وحی بھی علم اور قلم
کی تعریف سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح اکثر سورتوں میں اس طرف
اشارہ ہے کہ علم یا وہ حروف تہجی جن سے کلمات بنے ہیں، اور جن سے
سمجھ میں آنے والی زبان (لسان عربی مبین) بنتی ہے، یہ ہی خدا کی
ہستی کی دلیل ہیں۔ یعنی خدا کا وجود اور اس کے علم کا طریقہ یہی ہے کہ
انسان قدیم کتب سے علم حاصل کرے۔ تعلیم سے عقل پر جلا ہوگی۔ اور
عقل سے اس پر روشن ہو جائے کہ علم ہی ذریعہ نجات ہے اور حروف تہجی
ہی ذریعہ علم ہیں۔ نہ کہ ساحتوں کے مہمل زمرے اور کاہنوں کی بے معنی سیج۔

اسلام کا اصلی ماخذ قرآن ہے

<p>۴۔ اعلان انقلاب سورۃ العلق کا مفہوم یعنی نفس وجود اور فلسفہ کونجسٹ کے بدر اسلام کی بنیادی تعلیم کا خلاصہ</p>	<p>مطبوعات بیت الحکمت دہلی (ہند)</p>	<p>۱۔ پس منظر اسلام - چار سطحوں میں ۲۔ اسلام سے پہلے دنیا کی حالت ۳۔ اسلام سے پہلے عرب کی حالت ۴۔ بیت نبوت سے پہلے عالم معلم ۵۔ حیات محمدی قبل بعثت</p>
---	--	---

<p>۵۔ بیان انقلاب مفہوم سورۃ الحج جس میں ہندستان کے جو مس اردو ترجمے بھی دئے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھا یا گیا ہے کہ ترتیب سترہویں سے پیرفران کریم کا مطالعہ آسان ہو گیا ہے۔</p>	<p>ان نوجوان طلبہ کے نام جو</p>	<p>۲۔ ترتیب نزول قرآن کریم ۱۔ حدیث کی مدد اور خود قرآن کے داخلی مطالعہ کے تحت قرآن کی مختلف سورتوں اور کروڑوں اور پچھرتوں کی ترتیب سترہویں کئی سے ایک علاوہ اس پیرفران کی تصدیق بھی درج کر دی گئی ہیں۔</p>
---	--	--

<p>۱۔ قرآن کریم کا انقلابی حل ۲۔ قرآن کریم کے جو مشکلات فہم قرآن میں پیدا کر دی ہیں ان کا انقلابی حل ترتیب نزول قرآن کی روشنی میں۔</p>	<p>۱۔ قرآن کریم کا انقلابی حل ۲۔ قرآن کریم کے جو مشکلات فہم قرآن میں پیدا کر دی ہیں ان کا انقلابی حل ترتیب نزول قرآن کی روشنی میں۔</p>	<p>۱۔ قرآن کریم کا انقلابی حل ۲۔ قرآن کریم کے جو مشکلات فہم قرآن میں پیدا کر دی ہیں ان کا انقلابی حل ترتیب نزول قرآن کی روشنی میں۔</p>
--	--	--

انسان کا مقام

(مَا مَنَّا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا طَلَاةَ آلِ عِمْرَانَ)

قرآن حکیم کی ابتدا انسان کی حقیقی جگہ متعین کرتی ہے۔ وحی اول میں جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی بلند و وسیع و عظیم ہے کہ جگہ کہ تب الہیہ اور بعد کا قرآن اسی کی تفسیر ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ اسے خلقت اللہ مافی الارض کا خطاب ملا۔ یہی وہ ہستی ہے جو دیگر جانداروں کے فطری جبر سے نکال کر عقل و شعور کے میدان "قدر" میں لا کر کھڑی کر گئی۔ اسی کو کلمات اللہ کے جاننے کا شرف و شعور ملا۔ اور اسی کے لئے موت کے دروازے بند کر دیئے گئے۔ تاکہ جب موجودہ جسمت، اس کی روح نفل مکانی کرنے کے بعد دوبارہ "مبعوث" ہو تو اپنے اعمال کی تفصیلات خندہ پیشانی سے "ملکات برہہ الدین" کے سامنے پیش کر سکے، اور ان کے بدلے (جزا) میں نعم و سرور کی نہ ختم ہونے والی فراغتوں اور راحتوں میں طبع عن طبق گزارتا رہے۔ قرآن حکیم کل انسانیت کے لئے یہی پیغام حیات و سرور لایا ہے ولا تقولوا من يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء۔ بلاشبہ جو لوگ شیطان یا شرکی ولایت چھوڑ کر اللہ کے ولی ہو جانے میں وہی اپنی حقیقت تک، قائم ہوتے ہیں۔ الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یخزنون۔ قرآن اسی انقلاب کی تعلیم دیتا ہے اور سیرت سے اس انقلاب لانے کا طریقہ معلوم ہو رہا ہے۔ ملا حجامی نے سچ کہا ہے کہ :-

ایز دگر نگاشت خامہ اسالت   ابواب کتاب عالم و ادراکانش
بر لوح وجود در رقم فہرستے   در آثر کار ام کردانش

سیرت قرآنیہ سیدنا محمد ﷺ

(لقد یسرنا القرآن للذکر فقل من مذكور)

بادشاہی اور جاگیر داری دور ختم ہو رہا تھا۔ جمہوری اور شہنی دور کی ابتدا تھی اس وقت امام دلی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کی انقلابی روح کو نمایاں کرنے کے لئے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ ادب اب حکومت اور امرا کے لئے تھا۔ حجتہ اللہ البالغہ کی حکمت، عقل، نقل اور کشف کا مجموعہ ہے۔ اسی لئے تفسیر فتح الرحمن سے پہلے اسے اور المستوی کو ضرور پڑھنا چاہئے متوسط طبقہ کے لئے شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۱۵۹-۱۲۳۹) نے تفسیر فتح الرحمن کے اصول کی تشریح کے لئے فتح العزیز الکلی اور جماعت مجاہدین تیار کی اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے حضرت سید احمد شہید کو قرآن و حدیث کا درس دیا اور انھوں نے قرآن کو امت مسلمہ کے عام لوگوں کی ہندوئی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ وہ قرآنی دعوت انقلاب کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس سلسلہ الذہب کی ایک کڑی سیخ الہند مولانا محمود حسن دہلوی تھے۔

قرآن کے پیغام کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کے سیلاب میں اس کے تاریخی احوال منہین کر لئے جائیں اور تاریخی تمدن انسانی کے پس منظر میں اسے اپنی اپنی زبان میں سمجھ جائے۔ آدھویں اس قسم کی مختصر سیرت مکتبہ بیت الحکمت دہلی سے مل سکتی ہے۔ اسے بیت الحکمت ہند نے میں زبانوں میں تالیف کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس سیرت میں قرآن کو خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس کا ایک نمونہ ”پیان انقلاب“ ہے۔ اس طرح سیرت کے قرآنی مطالعہ سے متعدد غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور حکمت قرآنیہ فکر انسانی سے بہت قریب آ جاتی ہے۔

قیمت قسم اول چار روپے قسم دوم تین روپے
سورۃ ایجنٹ، سنگم کتاب گھر اردو بازار دہلی